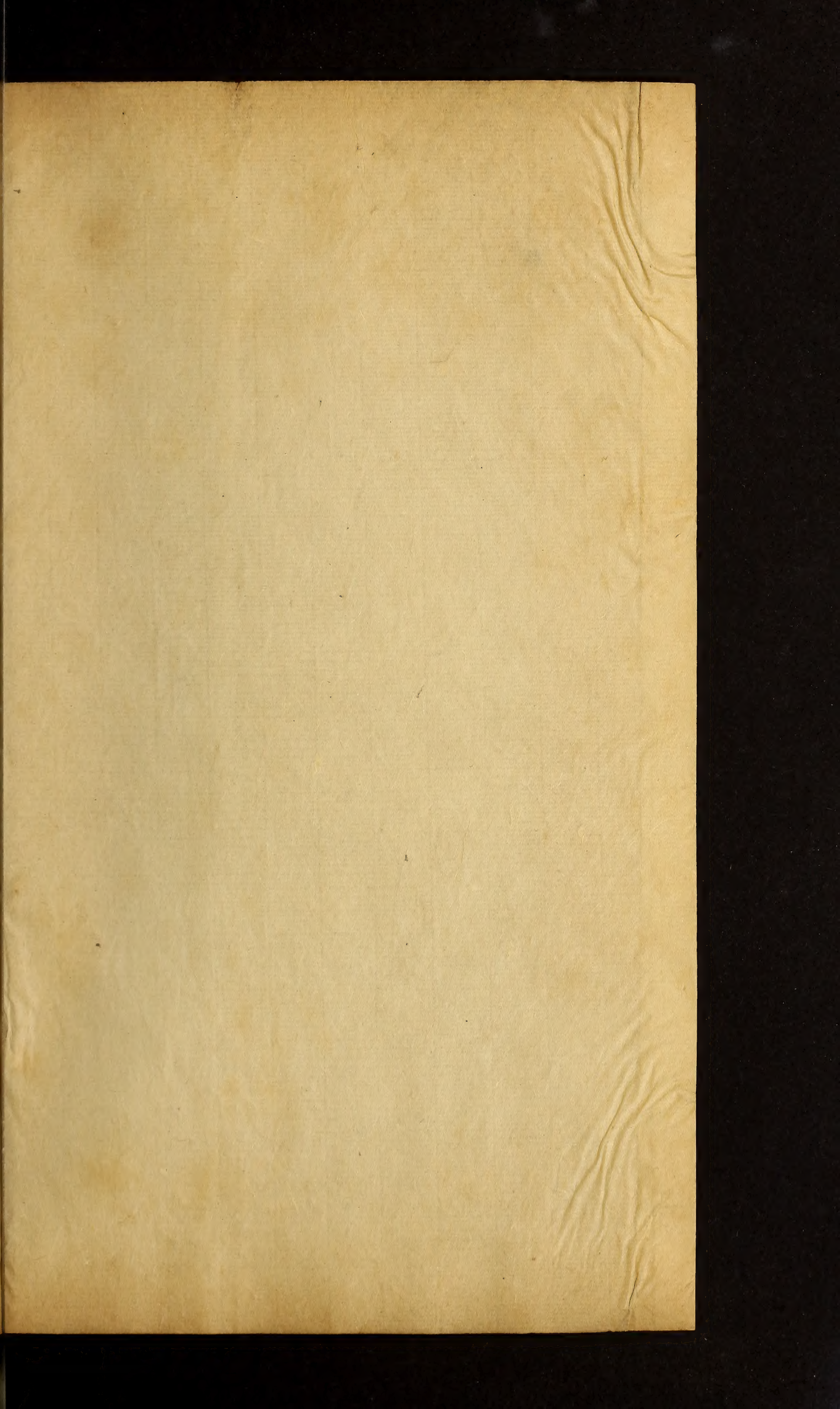
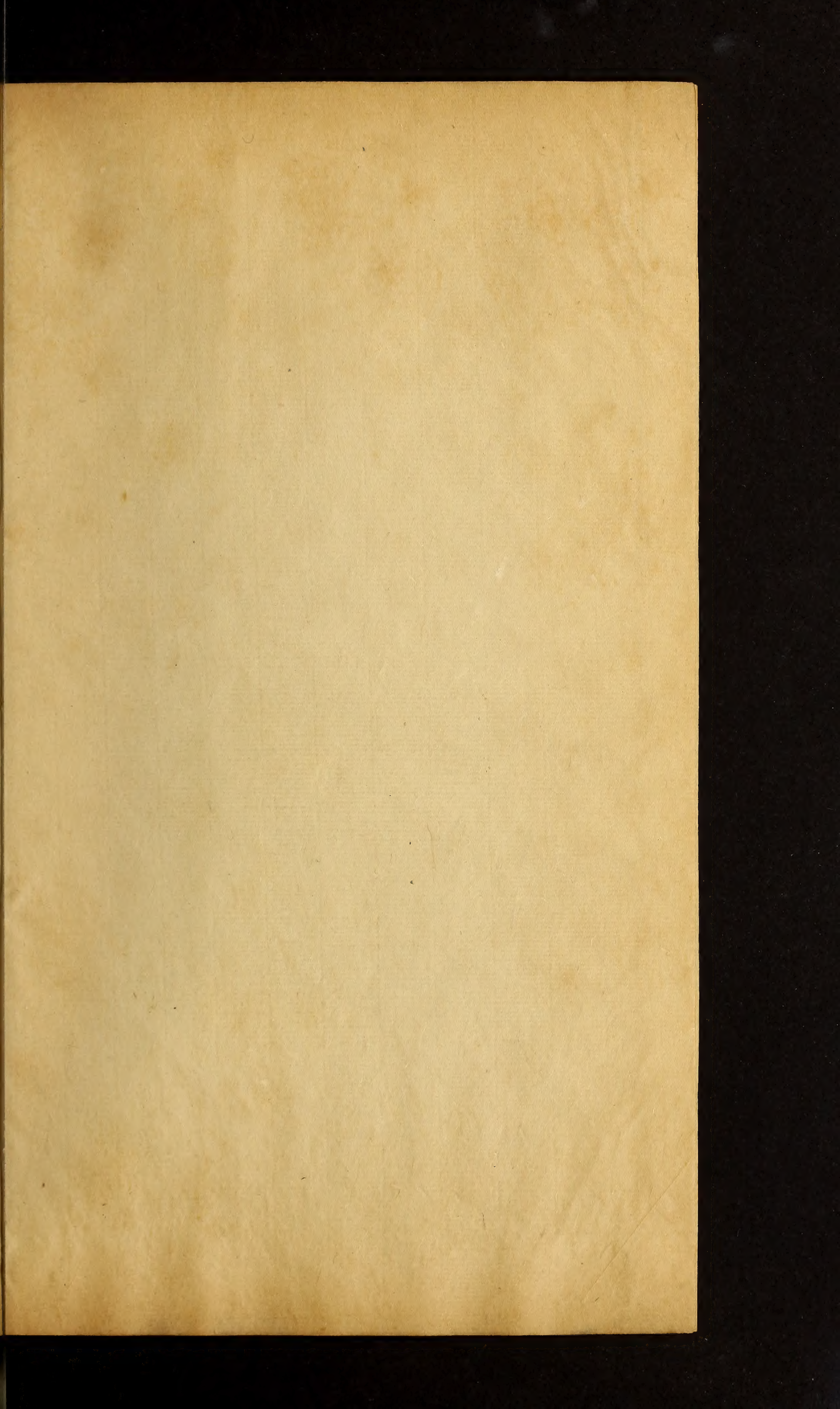
妙法蓮華經指掌疏

卷二之上

BQ
2057
T85
1749a
v.6

LIBRARY
JAN 28 1976
UNIVERSITY

法華指掌疏卷二之上

賢宗後學通理述　嗣法門人明遠較字

京西潭柘山岫雲寺監院比丘來琳督刊

二上根獲益（此處有通後品題。應先釋之。品題云。）

妙法蓮華經譬喻品第三

譬喻正義。尚在後文。今以品題寄居於此者。以身子得記。為發請譬喻之端。故言身子若不得記。無人代請。譬喻無由而說。所謂若無漁父引。爭得見波濤也。若釋其義者。譬謂比類發明。喻謂託言訓曉。文云。諸有智者。以譬喻得解。故於法說之後。復

說譬喻品焉。又此品別有五義。一謂身子雖解。四子猶迷。譬喻酧請。俯就中根故。二謂三界無安。猶如火宅。譬喻形顯。令生厭離故。三謂三乘假立。猶如三車。譬喻發明。令知非眞故。四謂一乘實相。猶如大車。譬喻稱揚。令知安住故。五謂先三後一。似近妄語。譬喻問答。審定不虛故。總則如來辯才無礙。權巧有方。究其玄微。則聲聞辟支等所不能知。託彼事相。令三乘五性等同沾法雨。其不自信者。特畫地以自限耳。此品豈獨爲中根說耶。此是通後品題。

本科經文分三。一身子領解二如來與記三時衆供養

初二一長行二偈頌 長行分二 一領解歡喜二徵釋其由 初

爾時舍利弗。踴躍歡喜。卽起合掌。瞻仰尊顏。而白佛言。○今從世尊。聞此法音。心懷踴躍。得未曾有。

初經家敘置踴躍者。心曠神怡。莫知所之之狀。歡喜者。自信作佛。憂疑頓釋之情。合掌者。端肅已躬。身業精也。瞻仰者。注想聖容。意業專也。白佛者。陳詞呈解。口業殷也。○今從下。身子自陳。因聞前來此等法音。了知自心作佛。喜出望外。若有不能自已。故云心懷踴躍。素恐絕分。一旦獲於不意。故云

得未曾有。

二徵釋其由二　一昔日疑悔　二今日信解　初

三　一對境傷感　二獨處思惟　三常時尅責　初

所以者何。我昔從佛聞如是法。見諸菩薩受記作佛。

而我等不預斯事。甚自感傷。失於如來無量知見。

首句寄言總徵。我昔下。且明傷感。昔指方等般若。言方等般若之時。亦說眞實之法。亦記菩薩作佛。由方等爲三乘共會。般若命二乘轉教。故得聞得見也。雖得聞得見。而不得參預菩薩同受記莂。故云不預斯事。大小相形。不能自安。故云甚自感傷。

無量知見。卽十力解脫等。是諸佛果所證法。旣不得記。於此俱應無分。故名爲失。此感傷之不能已也。

二獨處思惟

世尊。我常獨處山林樹下。若坐若行。每作是念。我等同入法性。云何如來以小乘法而見濟度。○是我等咎。非世尊也。○所以者何。若我等待說所因。成就阿耨多羅三藐三菩提者。必以大乘而得度脫。然我等不解方便。隨宜所說。初聞佛法。遇便信受。思惟取證。

初疑佛有私。二乘厭塵趣寂。故常獨處。山林者。閴

寂之地。樹下者。曠絕之境。處此地境時。形影相吊。淪落堪憐。較之對境逢緣。更為難安。故於若坐若行。每每作是念也。三乘同斷見思。同證五分法身。故云同入法性。然不知有住與不住之別。故反怪聖心有私。云何者。怪疑之詞。意謂我與菩薩。同入法性。理宜等心相濟。云何如來獨以小乘之法見濟我等。將非聖心有私耶。○是我下。引過歸己。意謂我於閒居獨處之時。初疑佛心有私。既而思之。是我等樂小之咎。非世尊果有私於彼也。○所以下。徵起釋成。因猶為也。意謂佛於阿含會上。初說

小乘亦為成就菩提但以時未至故不曾說出若我等虛心遠圖待佛說出所為成就菩提者必當如諸菩薩以大乘得度以是而思非世尊之私也然字有慨悔昔非之意意謂從前四諦方便本屬隨宜所說悔我等不解此意初聞佛法不別真僞遇便信受當時思惟只圖取證之速後來不意竟成焦芽敗種以是而思非我等之咎乎

三常時尅責

世尊我從昔來終日竟夜每自尅責

自述方等般若以至今日故云我從昔來白日難

安。淸夜猶慚。故云終日竟夜。自思冠天履地。同爲物靈。薙髮染衣。均稱佛子。寧可獨滯小乘。永失勝利。故每自尅剗其心。責備於已也。然此昔日尅責正今日之悟機。較之四子。自謂已得涅槃等。心志霄壤矣。昔日疑悔竟。

二今日信解

而今從佛。聞所未聞。未曾有法。斷諸疑悔。○身意泰然。快得安隱。今日乃知眞是佛子。從佛口生。從法化生。得佛法分。

初聞法斷疑。聞所未聞者。會權歸實。不同方便之

法。素所習聽也。未會有法者。記小同大。不同方等般若。獨記菩薩也。疑謂疑已絕分。悔謂悔前欲速由聞會權歸實。了知無權不實。故云斷耳。○身意下。歡喜自信。疑悔俱斷。內外舒暢。故云身意泰然。從此慶快平生。無復傷感疑怪剋責等情。故云得安隱也。今日乃知者。翻昔不知也。以從前不預斯事。將謂絕分。故眞是佛子者。翻昔似子也。以從前不契佛心。似子非眞。故從佛口生者。親受記莂。從法化生者。轉小為大。得佛法分者。漸臻極果。此卽所謂心生大歡喜。自知當作佛也。長行竟。

二偈頌 標頌云

爾時舍利弗。欲重宣此義。而說偈言。 正頌分二

一頌領解歡喜二頌徵釋其由 初略經家敘。廣自陳語。

我聞是法音。得所未曾有。心懷大歡喜。疑網皆已除。

昔來蒙佛教。不失於大乘。佛音甚希有。能除衆生惱。

我已得漏盡。聞亦除憂惱。

向謂絕分。今知成佛。故云得未曾有。憂疑頓釋。慶快非常。故云懷大歡喜。疑有三種。後云自惟失此利。疑自非器也。次云將非魔作佛。疑師非人也。又云惱亂我心耶。疑法非眞也。三疑横胸。結縛正智。

故名疑網。既聞會權歸實。疑解氷消。故云已除。此正頌長行義也。昔來二句。乃自述慶快之意。意謂昔稟佛教。但證偏眞。自謂失於大乘。今聞會權歸實。乃知不失。其慶快爲何如哉。佛音下。乃稱讚權實之語。昔日權說。今日實教。皆爲佛音。通爲安隱。無非饒益。故甚希有。如初說三乘。能除衆生衆苦逼迫之惱。權音豈不甚希有乎。又如我昔已得漏盡。尚有不預斯事。甚自感傷之憂。終日竟夜每自尅責之惱。今聞一乘。自知從佛口生。從法化生。得佛法分。從前憂惱。亦得除滅。實音豈不甚希有乎。

是則權實皆爲希有。始終常受佛恩。所謂大千莫酧。累劫難報者。此也。

二頌徵釋其由 偈無徵詞。科順長行。分二 一頌昔日疑悔

二頌今日信解 初三 一頌獨處思惟二頌常時尅責三頌對境傷感 初 約義超頌

我處於山谷。或在林樹下。若坐若經行。常思惟是事。嗚呼深自責。云何而自欺。我等亦佛子。同入無漏法。不能於未來。演說無上道。金色三十二。十力諸解脫。同共一法中。而不得此事。八十種妙好。十八不共法。如是等功德。而我皆已失。○我獨經行時。見佛在大

衆名聞滿十方廣饒益衆生自惟失此利我爲自欺誑

初頌疑佛有私山谷者謂山石空隙之處若坐若行者雙標二儀也嗚呼等且約獨坐時言以向下引過歸己在獨行時故嗚呼者愁歎聲言身子於山林獨坐之時寂寞難堪反思己躬未全道業故嗚呼作愁歎聲而自責也云何者自惟自責之詞意謂四諦方便本屬隨宜不別眞僞遇便信受云何認雹爲珠自相欺誑已至此乎大小雖異同爲及門之徒故云我亦佛子見思通惑三乘同斷故

云同入無漏。雖同入無漏。而如來獨記菩薩。不記
聲聞。故云不能於未來演說無上道。以記尚不得。
豈能成佛演法乎。金色指身言。以佛身如金光聚
故。三十二指相言。始從頂上肉髻。終至足下安平。
皆以因修百福所致。十力解脫如前。同共一法者。
謂同一師承。非有邪正之異。共一時世。非有正像
之別。故雖師無邪正之異。時無正像之別。然於身
相力解等事。自揣無分。故云而不得也。妙好者。隨
形之好。惟佛能有。好之至極。故稱爲妙。始自無見
頂。終至手足有德。共有八十。不共法者。不與二乘

等共故始自身無失終至智慧知現在世無礙共有十八如是皆以積功累德所致故稱功德承前身相尚不能得安望隨好力解尚不能具豈獲不共故云皆已失也然此中不能不得已失等字面寓有疑佛之意意謂我與菩薩同爲佛子同入無漏同共一法何獨彼能而我不能彼得而我不得彼不失而我獨失將謂佛心無私恐未然也○我獨下頌引過歸己我獨經行時單已無眷屬也見佛在大衆天人咸恭敬也名聞滿十方德譽隆沙界也廣饒益衆生化道周品類也失利之事有三

一謂單已無從。不比諸佛人天侍衞。二謂孤丁無聞。不比諸佛德譽隆彰。三謂自行獨善。不比諸佛化道徧周。凡此皆失利之事。不得不展轉以自惟也。我爲句。正引過自歸之意。意謂我昔獨行見佛雲泥有感。初以失利自惟。旣而思之。非眞有失。由我得少爲足。不復進求。爲自欺以自誑耳。

二頌常時尅責 超頌

我常於日夜。每思惟是事。欲以問世尊。爲失爲不失。

雖引過自歸。終是惟恐或失。故日夜思惟。思惟寓尅責意也。失與不失。究竟不能自決。故欲問世尊。

欲問卽求決意也。

三頌對境傷感 追頌

我常見世尊。稱讚諸菩薩。以是於日夜。籌量如是事。

承上日夜思惟。欲問世尊者。非無所因而然也。蓋以我於方等般若之時。常見世尊。稱讚菩薩。與之授記。以是於夙興晏寐之際。終日竟夜之時。籌量是事。何如龍若象之褒。如彼而跛鱉瘸驢之誚。如我。此傷感之情。有莫可禁也。頌昔日疑悔竟。

二頌今日信解二 一頌聞法斷疑二頌歡喜自信 初二 一遠斷昔疑二近斷前疑 初廣 初頌

今聞佛音聲。隨宜而說法。無漏難思議。令衆至道場。我本著邪見。爲諸梵志師。世尊知我心。拔邪說涅槃。我悉除邪見。於空法得證。爾時心自謂。得至於滅度。○而今乃自覺。非是實滅度。若得作佛時。具三十二相。天人夜叉衆。龍神等恭敬。是時乃可謂。永盡滅無餘。

初因悟述迷。佛音聲。指前廣明權實之語。前云是法非思量分別之所能解。又云是法皆爲一佛乘故等。皆明隨宜說法。無漏難思議義也。旣隨宜說法。難思難議。則知如來但化菩薩。惟以佛之知見

示悟衆生。故云令至道塲。此今日得悟之因也。由今日之悟。自述昔年之迷。故云本着邪見。本着邪見者。未遇佛時。原依沙然梵志。習外道法。故沙然死後。身子自率邪徒。故云爲梵志師。梵志者。西域外道也。其人自稱梵天苗裔。志生梵天。身子窮盡其法。更求勝師。路逢馬勝尊者。引見世尊。世尊對症施藥。爲說小乘之法。故自述世尊知我心。拔邪說涅槃也。初聞佛法。遇便信受。故云悉除邪見。思惟修習。取證偏真。故云空法得證。當爾之時。不知權滅非眞。竟爾認奴作郞。故自謂得至滅度。此昔

年執迷之情也○而今下翻迷成悟從前執權爲實如同醉夢今聞會權歸實如夢覺醉醒故云自覺又自覺者顯是真覺實悟若知解宗徒一味隨人起倒豈自覺乎若得作佛時者雖非楷定之語已知作佛有分不同前云不能於未來演說無上道也具三十二相者既得作佛必具相好嚴身不同前云同共一法中而不得此事也天人夜叉衆龍神等恭敬者既具相好必有八部侍衛不同前云我獨經行時自惟失此利也當是時也可謂真窮惑盡似金出鑛如木成灰故云盡滅無餘

二近斷前疑 補頌

佛於大衆中。說我當作佛。聞如是法音。疑悔悉已除。初聞佛所說。心中大驚疑。將非魔作佛。惱亂我心耶。○佛以種種緣。譬喻巧言說。其心安如海。我聞疑網斷。佛說過去世。無量滅度佛。安住方便中。亦皆說是法。現在未來佛。其數無有量。亦以諸方便。演說如是法。如今者世尊。從生及出家。得道轉法輪。亦以方便說。世尊說實道。波旬無此事。以是我定知。非是魔作佛。我墮疑網故。謂是魔所爲。

初因信述疑準前結勸信解文云。汝等既已知。諸

佛世之師。隨宜方便事。無復諸疑惑。心生大歡喜。自知當作佛。是佛於大衆之中。說以當作佛也。向以不得成佛爲疑。故有每自尅責之悔。今聞成佛。二心俱斷。故云聞是法音。疑悔悉除。初聞佛說。指前略明中。稱嘆實智之語。乍聞此語。不知何因何緣。故大驚疑。其意以爲將非魔化作佛。惱亂我心。令退道果耶。但彼時未敢出口。至今自信之後。乃發露耳。○佛以下。斷疑生信。過去未來。盡屬因緣。將他顯已。即是譬喻。是皆如來爲酧前請。分別解說。故云巧言說也。當其正聞之時。其心已安。如大

海之澄湛不動。既聞法已。其疑又斷。如正智之綱羅氷釋。此略明斷疑生信意也。佛說過去等。復約前來自他權實之義。以詳明之。過去諸佛。莫不從實施權。故云安住方便。亦莫不會權歸實。故云亦說是法。現在未來等可知。此述諸佛權實中義。如今世尊等。復述自證權實中義。生及出家。俱是如來大悲之心。故前但云爲是衆生。起大悲心。卽攝生及出家之義。得道者。卽前始坐道場等。轉法者。卽前趣波羅奈等。亦以方便說。是施權與諸佛同也。世尊說實道者。言世尊雖施權乘。究竟爲說實

道。是顯實與諸佛同也。波旬。此云惡者。卽魔之異名。然彼縱懷惡心。惱亂行人。豈能備達權實。一如諸佛儀式。故云無此事也。以是之故。定知前來稱嘆實智。非魔作佛。乃世尊要說眞實。皆以我之智識狹劣。自墮疑網。妄謂是魔所爲。幾將如來一片婆心。擲於無何有之鄉矣。此亦身子自肯自信之後。披肝瀝膽之語也。頌聞法斷疑竟。

二頌歡喜自信

聞佛柔軟音。深遠甚微妙。演暢清淨法。我心大歡喜。疑悔永已盡。安住實智中。我定當作佛。爲天人所敬。

轉無上法輪。教化諸菩薩。

佛有八音。一極好。二柔軟。三和適。四尊慧。五不女。六不誤。七深遠。八不竭。今以分別解說。善順衆情。可當第二。故云柔軟。深固幽遠。無人能到。可當第七。故稱深遠。言甚微妙者。好之至極。不可以言語形容。亦即八音之一。極好音也。演暢者。宣演舒暢。清淨者。實相之法。以此法久抑在懷。未得宣演舒暢。至今時至機熟。乃以柔軟之音。深遠微妙之語而演暢之。大歡喜者。自信作佛。喜逾尋常。故疑者五鈍之一。於諸諦理猶豫爲性。能障不疑善品爲

業悔者不定心所之一。惡所作業追悔爲性。障止爲業。今以會權歸實。不疑現證。無權不實。不悔先作。故云永已盡也。實智無方。徧在諸法。由一向棄海認漚。決定惑爲色身之內。今聞法住法位。世相常住。乃知若身若心。咸是妙明真心中物。故云安住。所謂經行及坐卧。常在於其中也。定當作佛者。旣住實智。則咳嗽掉臂。無非佛事。從此積功累德自然成佛無疑。所謂乘是寶乘。直至道場是也。天人所敬者。旣成佛道。自有天人敬仰。轉無上輪者。雖說諸法。究竟惟爲一乘。然能被之教。旣惟爲一

乘則所化之機。豈實存餘衆。故云教化菩薩。必兼天人敬仰轉法化衆言者。正以見信之眞。而無疑矣。然身子於未悟之前。動云不得此事。我皆已失。爲失不失等。其語何其慘傷。今旣悟之後。便云定當作佛。天人所敬。敎化菩薩等。其語何其雄毅。所謂虎子初生。便有食牛之氣者。其身子之謂歟。身子領解竟。

二如來與記二　一開迹顯本二正與授記　初

爾時佛告舍利弗。吾今於天人沙門婆羅門等大衆中說。我昔曾於二萬億佛所。爲無上道故。常教化汝。

汝亦長夜隨我受學。我以方便引導汝故。生我法中。

○舍利弗。我昔教汝志願佛道。汝今悉忘。而便自謂已得滅度。我今還欲令汝。憶念本願所行道故。爲諸聲。聞說是大乘經。名妙法蓮華。教菩薩法。佛所護念。

初先示本迹。當爾身子領解之時。佛欲與記。先令自識宿因。故告之也。必於衆中說者有二義。一欲記身子。令作證故。二恐衆有疑。示記因故。二萬億佛。文雖未出其名。以義揆之。應指威音王佛。以如來於彼佛所。曾爲不輕。修菩薩行故。欲求無上菩提。一音徧記四衆。故云爲無上道。常教化汝。然彼

時雖蒙音記何爲無明所覆反恣毀謗同如長夜但一音甫及於耳佛種已納於心卽是受學亦如夢沉長夜之人暗投寶珠反作寱語罵之但珠既在懷不可謂不蒙其利也威音之後復以權宗接濟故云方便引導緣合時熟令值世尊受化故云生我法中〇舍利下正與開顯佛爲不輕時初以一音徧記後復增壽說經化千萬億衆令住阿耨菩提故云我昔教汝志願佛道中以梵志乞眼退失大心至今未復故云汝今悉忘由悉忘故執權爲實故云而便自謂已得滅度佛意不欲令至滅

度。故云還欲令汝憶念所行。由此因緣。乃說法華。故云爲諸聲聞。說是大乘等。據此則身子緣在多劫。而向下之授記成佛者有由來矣。開迹顯本竟。

二正與授記二　一長行二偈頌　初四　一行因得果二依正莊嚴三主伴壽量四遠近化事

初

舍利弗。汝於未來世。過無量無邊不可思議劫。供養若干千萬億佛。奉持正法。具足菩薩所行之道。○當得作佛。號曰華光如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。

初經刦行因。夫業識迂淵。如千尋大海。非一勺而可竭。佛道長遠。若九仞重樓。非一級而可陟。故須過無量等刦而研斷之。供佛致福。奉法修慧。福慧圓滿。故云具足菩薩所行之道。問。前云但有聞法。無不成佛。此則經刦行因。方能具足。何前後易難。相背若是。答。前恐權教著相人等。不達即心即佛。動謂佛道長遠不易可得。由此深生畏懼。自甘絕分。故世尊以但有聞法。無不成佛示之。此恐圓教狂慧人等。不解從性起修。動謂把臂諸佛。齊肩聖賢。由此大言不慚。頓躅修證。故世尊以經刦行因。乃得成佛示之。若是則前後各有取義。不惟不相背。而反相為用矣。此語豈獨為身子說哉。○當得下。當成果號。別號華光者。華彰富麗。表福。光顯照耀。表慧。以因中供佛奉法。故果受斯稱。又既得成佛。如

大夢覺。似蓮華開。故以華名。說法度生。如燈照夜。似炬消暗。故以光稱。又佛即體大。法身德也。華即相大。解脫德也。光即用大。般若德也。蓮師彌陁序云。舉其名兮。兼衆德而俱備。故知佛德無盡。名義無窮。惟體之於心。則統攝無遺矣。

二依正莊嚴四　一國土嚴淨二　三乘具足三　劫名殊勝四　菩薩充滿　初

國名離垢。其土平正。淸淨嚴飾。安隱豐樂。天人熾盛。琉璃爲地。有八交道。黃金爲繩。以界其側。其旁各有七寶行樹。常有華果。

首句標名次句下顯相其土平正者非若今之坑坎堆阜高下不平也淸淨嚴飾者非若今之雜穢充滿便利不淨也安隱豐樂者非若今之八苦交煎豐歉不常也天人熾盛者非若今之三途充滿天人減少也琉璃爲地者非若今之土石諸山沙礫徧布也有八交道者非若今之關山難越往來不通也黃金界側者非若今之轍迹縱橫觸向轗軻也旁有寶樹者非若今之荊棘塞道動止留礙也常有華果者非若今之春榮秋枯遷變無恒也若此者皆由菩薩淨心所現所謂心淨則佛土淨

也。

二三乘具足

華光如來亦以三乘教化眾生。舍利弗。彼佛出時。雖非惡世。以本願故。說三乘法。

三乘度生。諸佛同軌。身子成佛。率由舊章。故云亦以三乘教化眾生。此正明也。舍利下。防問。恐承上問云。諸佛出於五濁惡世。故說三乘之法。今國名離垢。應非惡世。亦以三乘化生。何所為乎。故此防云。彼佛出時。雖非惡世云云。本願說三有二義。一報恩。二攝生。報恩者。身子自念。從前退失大心。由安住方便。方能漸臻極果。發願成佛時。說三乘法。報接

濟之恩故。攝生者。身子自念。從前墮落凡外。若不遇權宗。必當永受淪溺。發願成佛時。說三乘法。攝當墮之生故。此皆以義推也。

三刦名殊勝

其刦名大寶莊嚴。何故名曰大寶莊嚴。其國中以菩薩爲大寶故。

首句標名。次句徵起。末句釋成。雖三乘俱寶。惟以菩薩爲大。以羽翼法化。續佛慧命。攝化衆生。爲道統所繫故。正量論云。以菩薩立名者。如楚書不寶金玉。而寶善人之類。

四菩薩充滿

彼諸菩薩。無量無邊。不可思議。算數譬喻。所不能及。非佛智力。無能知者。○ 若欲行時。寶華承足。○ 此諸菩薩。非初發意。皆久植德本。於無量百千萬億佛所。淨修梵行。恒爲諸佛之所稱歎。○ 常修佛慧。具大神通。善知一切諸法之門。質直無僞。志念堅固。○ 如是菩薩。充滿其國。

初數量衆多。盡大海之可飲。數量無窮。極虛空之可度。邊際叵測。故云無量無邊。非心路之可及。非言道之可通。故云不可思議。算師及資。莫之能計。

恒沙地塵。不足爲比。故云算數譬喻所不能及。無分別智。觸處洞然。降斯以還。隨分成滯。故云非佛智力無能知者。○若欲下。儀表非常。寶取眞實。華表因行。足顯進趣。言此菩薩。皆是以眞實因。趣無爲果。故以寶華承足表之。○此諸下。德本深厚。因深緣勝。故曰非新發意。根確蔕固。故曰久植德本。佛所修行。顯幹蠱之深。釋上久植德本義也。諸佛稱歎。顯護念之勝。釋上非新發意義也。○常修下。願力弘深。常修佛慧者。佛道誓成願也。以誓期必成。故慧須常修。具大神通者。衆生誓度願也。以誓

期普度。故通須具大善知法門者。法門誓學願也。以誓期盡學。故門須善知。質直無偽者。煩惱誓斷願也。以誓期俱斷。故治須絕本。質直則內外一如。無偽則虛妄不起。正以絕煩惱之本也。如上四願。不退不屈。故曰志念堅固。如云虛空有盡。願力無窮是也。○如是下。總結充滿。然此亦由未成佛時。因心願行所致。淨名云。直心是菩薩淨土。菩薩成佛時。無謟曲眾生來生其國等。足證此義。依正莊嚴竟。

三主伴壽量

舍利弗華光佛壽十二小刦。除爲王子。未作佛時。其國人民壽八小刦。

佛壽十二小刦者。但就一期事畢而論。要知法身不墮諸數。豈華光佛。猶爲王老師之兒孫乎。除爲王子。未作佛時者。惟約成道以後。滅度以前。兩楹中間。說爲十二小刦。人民壽八小刦者。淨國善世。壽命自長。若論世相常住。豈八刦之可局哉。

四遠近化事

華光如來過十二小刦。授堅滿菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。告諸比丘。是堅滿菩薩。次當作佛。號曰華

足安行。多陁阿伽度。阿羅訶。三藐三佛陁。其佛國土。亦復如是。○舍利弗。是華光佛滅度之後。正法住世。三十二小刧。像法住世。亦三十二小刧。

初記授堅滿。過十二刧。將臨滅度時也。將臨滅度授堅滿記者。續此道度此生爲滅後不盡之益故。菩薩名堅滿者。願必期於有成。行必期於有終。乃任重道遠。不夭不闕之稱也。告諸比丘者。對衆表揚。顯非私授也。因中寶華承足。果號華足安行。顯因果一致也。多陁阿伽等。舉三號攝餘號也。如如來。即攝善逝及無上士調御丈夫。以自證無上眞

如來爲調御。方能逝而無逝。來而無來。名曰如來。應供。卽攝明行足。及天人師。以福慧雙足。模範人天。方可應受人天供養。正徧知。卽攝世間解及佛陁耶。以三覺圓明。善解三世間法。方稱正徧知者。○旣統該衆德。則超出一切。亦攝世尊。故經中或俱列十號。或略言三號。而義無殊也。土亦如是者。謂華足依報。亦如華光無異也。○舍利下。法住劫數。正像俱三十二者。華光願重。衆生緣深所致。釋正像之義者。法初盛行。人能現量體悟爲正。去聖漸遠。現量者希。惟以比量倣效爲像。正法時。教理行

果備具。像法時。有教理行無果。及乎末法。則空騰似量。荒唐無實。雖有教理。行果俱無。今爲顯示殊勝。令生欣取。故不言末法也。長行竟。

二偈頌 標頌云

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。正頌分二

一正頌長行 二結勝勸喜 初四

果 二頌依正莊嚴 三頌主伴壽量 四頌遠近化事 一頌行因得

初

舍利弗來世。成佛普智尊。號名曰華光。當度無量衆。

○供養無數佛。具足菩薩行。十力等功德。證於無上

道。

初超頌當成果號。成佛普智尊者。旣成佛果。無智不具。在處稱尊故。當度句義。攝三乘具足。合在下科。佛隨便超頌於此。○供養下。追頌經劫行因。菩薩行者。指權智中差別行門。利他法也。十力等。指實智中差別功德。自利法也。二利具足。二智成就。故云證無上道。

二頌依正莊嚴

過無量劫已。劫名大寶嚴。○世界名離垢。清淨無瑕穢。以琉璃爲地。金繩界其道。七寶雜色樹。常有華果

實。○彼國諸菩薩志念常堅固。神通波羅密。皆已悉具足。於無數佛所。善學菩薩道。如是等大士。華光佛所化。

初二句超頌劫名殊勝。○世界下追頌國土嚴淨。坑坎堆阜曰瑕。垢汚便利曰穢。餘同長行。不頌三乘具足者。義見於上故。○彼國下略頌菩薩充滿。諸菩薩顯數量衆多。志念固明願力弘深。神通準前。六波羅密。卽開三願能遮六蔽斷煩惱也。能開萬行。學法門也。能到彼岸。成佛道也。於無數佛所者。見德本深厚也。悲智雙運。自他兼利。故曰善學。

菩薩。又學而稱善者。從性起修。不住於相故。如是等大士。旣爲華光所化。則感恩不去。長行所謂如是菩薩充滿其國者。以此。

三頌主伴壽量

佛爲王子時。棄國捨世榮。於最末後身。出家成佛道。

華光佛住世。壽十二小劫。其國人民衆。壽命八小劫。

諸佛出世。必托王位者有三義。一顯佛位尊極無過上故。二顯世間富貴。不足恃故。三令邪見衆生。知尊敬故。願廢蕞爾之區。希望三千之境。故曰棄國。不戀虛空之華。冀得眞常之樂。故曰捨榮。惟此

一生因圓果滿故曰於最後身卽此一身離俗證眞故曰出家成道自此以後方論住世劫數長行所謂除爲王子未作佛時是也

四頌遠近化事前略記授堅滿後補舍利流布長行偈頌義互出也

佛滅度之後正法住於世三十二小劫廣度諸衆生正法滅盡已像法三十二○舍利廣流布天人普供養

初頌法住劫數正法住世時十人出家十人成道故云廣度衆生○舍利下舍利流布廣流布者天上人間遺舍利以作佛事故普供養者起塔造廟

嚴供具以修福田故。正頌長行竟。

二結勝勸喜

華光佛所爲其事皆如是。其兩足聖尊。最勝無倫匹。

○彼卽是汝身。宜應自欣慶。

初結勝。爲猶作也。所爲者。謂果上之報。皆以因所作。故如今所說。絲毫不爽。故曰事皆如是。二嚴俱備。超出群品。故曰兩足聖尊。不惟九界稱尊。諸佛亦遜一籌。故曰最勝無匹。○彼卽下。勸喜意。謂彼佛卽是汝身。依正更非他有。況苦海無邊。今得涯矣。佛果無上。今有望矣。故宜自生欣慶。如來與記

竟。

三時衆供養二　一總明衆供二別明天供　初

爾時四部衆。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽等。大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅三藐三菩提記。心大歡喜。踊躍無量。各各脫身所著上衣。以供養佛。

此中四衆八部。多是大權示現。默契聖心。鼓舞中下。故見身子受記。而歡喜踊躍也。又歡喜踊躍者。自信作佛故。上衣者。衣中之上。脫以供佛。表爲法無悋故。又借此爲因。希望佛果故。

二別明天供二 一經家敘供二諸天陳詞 初

釋提桓因。梵天王等。與無數天子。亦以天妙衣。天曼陁羅華。摩訶曼陁羅華等。供養於佛。○所散天衣。住虛空中。而自迴轉。○諸天技樂。百千萬種。於虛空中。一時俱作。雨衆天華。

初總表福慧。別明釋梵等供者。供異前衆。故供後有言故。衣以嚴身表福。華以開敷表慧。用以供佛者。表所作福慧。同向佛道也。○所散下。別表福業。所作福業。三輪體空。不住於相。故以天衣住空。而自迴轉表之。迴轉者。旋繞不住之狀。○諸天下。別

表慧業。所作慧業。皆以文字助成。故以技樂百千等表之。於空中作者。表文字性空也。文字性空。而慧業得成。故以雨衆天華表之。

二諸天陳詞二　一歷敘聖教二一稱讚囘向　初而作是言。佛昔於波羅奈。初轉法輪。今乃復轉無上最大法輪。○爾時諸天子。欲重宣此義。而說偈言。昔於波羅奈。轉四諦法輪。分別說諸法。五衆之生滅。今復轉最妙。無上大法輪。

初長行。初轉法輪者。施權之始。今轉無上等。顯實之終。此亦領前如來權實。而歷以敘之。○爾時下

偈頌。正頌中。分別說諸法者。如苦分三。八。集分二五。道分七科。滅分餘無等。差別不同故。五衆。即陳如等五人。之猶至也。生滅者。四諦有四。一生滅四諦。謂苦則三相遷移。集則四心流動。道則對治易奪。滅則滅有還無。此當小教之義。二無生四諦。謂苦無逼迫相。集無和合相。道不二相。滅無生相。此當始教空宗。及頓教中少分之義。三無量四諦。謂苦則十界果報不同。集則五住煩惱不同。道則諸波羅密不同。滅則恒沙佛法不同。此當終教。及始教相宗一分之義。四無作四諦。謂苦則陰入皆如。

無苦可離集則塵勞本淨無集可斷道則邊邪皆中正無道可修滅則生死卽涅槃無滅可證此當圓教及頓教中多分之義據此則五衆所至惟齊生滅分齊故云之生滅也又五衆卽是五陰以陰有和合義故生滅卽是無常謂旣說四諦復說五陰無常義也妙而言最者揀非方等般若對麤言妙故大而言無上者揀非始終二教對小言大故

二稱讚同向

是法甚深奧少有能信者我等從昔來數聞世尊說未曾聞如是深妙之上法○世尊說是法我等皆隨

喜大智舍利弗今得受尊記我等亦如是必當得作佛於一切世間最尊無有上佛道叵思議方便隨宜說我所有福業今世若過世及見佛功德盡回向佛道。

初指法稱讚是法指今之所轉惟佛與佛乃能究盡故甚深奥聲聞辟支所不能及故少信者從昔以來數說權宗諸天莫不在座故曰數聞深妙上法從不開演至今方乃吐露故曰未聞○世尊下述信回向隨喜者揀非當機謂隨從法會成歡喜益故當機既得受記隨喜亦可成因故曰必當作

佛既得作佛亦必超出世間故曰最尊無上最尊
無上所證自然莫及故曰道叵思議道叵思議亦
必分乘隨語故云方便隨說必兼道後化法言者
正見其信之篤也所有福業即戒善所積有漏之
因或現在所積未來當受或過去所積現在當受
總而言之故曰今世過世見佛功德應屬慧業以
見佛必聞法故然此福慧向屬有漏今以有漏之
因趣無爲果故曰回向佛道此亦因聞微因散善
皆成佛果故作如是語也又此中諸天雖在隨喜
之數吐氣發聲別具一種知見請觀必當作佛回

向佛道等語。非寄位聖賢及宿緣深厚者。孰能如

此發眞實信。拈莖草作丈六身哉。三請中判爲上

根者。以此法說一周被上根已竟。

二喻說一周被中根四　一身子代請二如來許

說三正說譬喻四中根獲益　初

爾時舍利弗。白佛言世尊。我今無復疑悔。親於佛前。

得受阿耨多羅三藐三菩提記。(一)是諸千二百心自

在者。昔住學地。佛常教化言。我法能離生老病死。究

竟涅槃。是學無學人。亦各自以離我見。及有無見等。

謂得涅槃。而今於世尊前。聞所未聞。皆墮疑惑。○善

哉世尊願爲四衆說其因緣令離疑悔。

初自陳已悟前聞分別解說了知自心作佛故云無復疑悔無疑悔故蒙佛印許當成故云親得受記○是諸下悲他尚迷已證我空智脫界繫故云心自在者昔住學地指未證無學時說未證無學佛令研眞斷惑故云常教化言我法能離生老病死者教以斷惑之言以斷集方能離苦故究竟涅槃者教以研眞之言以修道方能證滅故究竟即證入義也學無學人昔住學地之稱謂研眞斷惑始學無學人故我見即是身見謂妄計身中有我

爲主宰故有無卽是邊見謂謬於五蘊身中執斷常故等該餘見乃至六十二種如是諸見皆以我見爲本自以爲離者以隨順佛言知苦斷集斷至我執盡時自覺諸見皆亡遂執爲極故小乘涅槃以我空爲體謂以爲得者以隨順佛言修道證滅修至已證我空不知權巧假立便執爲眞故如是皆爲執權爲實今聞正直捨方便等故云所未聞也皆墮疑惑者若謂昔是則疑今日誑妄若謂今是則惑昔日徒勞又豈知今日之實不離昔日之權哉○善哉下代爲敘請美其權實雙行望其不

恪慈悲。故稱善哉世尊。願爲四衆說者。無學尚迷。餘衆可知故。法說章中。屢言惟一佛乘。無有餘乘。且云正直捨方便。但說無上道等。如是廢棄權宗。不無因緣。四衆不知。故有今昔相乖之疑。是非莫辨之惑。於是身子代爲啟請。求說因緣。廢棄之因緣若明。今昔之是非自辨。故云令離疑悔。準後如來結答文云。以是因緣。當知諸佛方便力故。於一佛乘。分別說三。頌云。以是因緣。十方諦求。更無餘乘。除佛方便。皆應此也。身子代請竟。

二如來許說

爾時佛告舍利弗。我先不言。諸佛世尊。以種種因緣譬喻言詞方便說法。皆爲阿耨多羅三藐三菩提耶。○是諸所說。皆爲化菩薩故。然舍利弗。今當復以譬喻更明此義。諸有智者。以譬喻得解。

初按定已說。身子既有兼利之心。如來不避饒舌之嫌。故又告也。我先不言等。寓有斥問不當之意。意謂因緣譬喻等。方便說法。皆爲阿耨菩提。故知會權歸實。爲廢棄權宗因緣。我先不曾言過是語耶。何故復請說其因緣哉。○是諸下。牒法標喻。是諸所說。牒上因緣譬喻等。爲下巧設三車之旨。爲

化菩薩。牒上皆爲阿耨等。爲下等賜一車之旨然字有三義。一轉語詞。謂轉變其文故。二慨歎聲。謂嗟其不悟故。三允諾意。謂允其所請故。再說不解。仍前無益。故云當以喻明。諸有句。有鼓舞勸勉意。意謂爾等果是有智之人。自當以喻得解。若仍有未解者。則是終於下流。吾末如之何也已矣。如來許說竟。

三正說譬喻二　一長行二偈頌　初三　一喻說二法合三結答　初三　一喻衆生機感二喻如來化應三喻佛語無虛　初三　一喻所感之

佛二喻能感之衆三喻結成感義　初法說章云。我以佛眼觀。此即我字義也。

舍利弗。若國邑聚落。有大長者。其年衰邁。財富無量。多有田宅。及諸僮僕。

若猶如也。國邑聚落。準合文當以一切世間配之。一切世間。於三種中指器世間。所謂三千大千世界是也。若別喻者。國喻大千。邑喻中千。聚落喻小千。從廣至狹。秩然可對。有字有係屬義。言長者係國邑聚落之主。喻如來為一切世間之父。故長者喻佛。古德說有十義。今略為三。一名盛。謂善順物

情聲譽隆彰。喻佛應機說法名稱周徧故。二德隆。年高行潔眾所推尊。喻佛證極情亡德冠九界故。三大富。謂倉盈庫溢給國不乏。喻佛智淨慧圓出生諸法故。其年衰邁者。衰則甘苦歷盡。離諸怖畏。邁則理事練達。絕諸昏朦。喻佛斷德。五住究盡。二死永亡。即上所釋德隆義也。財富無量者。財如紫標黃榜。富比銅嶺金谷。喻佛智德。廣大深遠。無窮無盡。即上所釋大富義也。田宅僮僕者。田能滋命。宅可棲身。僮備驅遣。僕候聽用。喻佛恩德。滋養法身。棲止慧命。驅慈與樂。用悲拔苦。即上所釋名盛

義也。喻所感之佛竟。

二喻能感之衆法說章云。見六道衆生。此即衆生義也。

其家廣大惟有一門。多諸人衆。一百二百乃至五百人。止住其中。○堂閣朽故墻壁隤落。柱根腐敗。梁棟傾危。周匝俱時欻然火起。焚燒舍宅。長者諸子。若十二十或至三十。在此宅中。

初喻五道衆生。其家廣大者。五百止住曰廣大。雖五百止住而屬於長者。故曰其家。喻三界雖五道所居。亦佛化境也。惟有一門者。兩戶相合曰門。喻善惡品中修斷二事。言欲出三界。惟修可得。惟斷

方能故多諸人衆者家大事煩各有專司喻五道衆生酧債償寃循業發現故一百居初喻天道二百次之喻人道乃至者超略三百四百喻畜鬼二道五百居末喻獄道五道之數轉次轉增者顯修善者少作惡者多所謂三惡道充滿天人衆減少也往復循環不出三界故喻云止住其中○堂閣下喻三乘衆生正寢曰堂複屋曰閣塈喻三界層數四相三災奄忽而至故喻以朽故朽故猶殘弊也周垣曰墻四圍曰壁橫喻六道分齊死此生彼輪廻相逼故喻以隤落隤落猶墜墮也柱喻別業

根喻同業依眞忽起妄動非眞故喻云腐敗腐敗猶壞爛也梁喻別報棟喻同報二業所感妄見無實故喻云傾危傾危猶脫斜也徧滿其中曰周匝無前無後曰俱時無而忽有曰欻然猛燄頓熾曰火起堂閣俱然曰燒宅今當逆次取喻其義自明。

言火起燒宅者喻五濁八苦逼迫三界然此五濁八苦本由惑業妄現從畢竟無成畢竟有故喻以欻然雖從畢竟無成畢竟有亦六道同時俱起無空無隙無前無後故喻以周匝俱時諸子總喻三乘以大通威音從佛結緣有子義故若十別喻菩

薩。二十別喻緣覺。三十別喻聲聞。三乘之數。轉上轉少者。勝因難修故。并與五道俱溺。故喻云在此宅中。喻能感之衆竟。

三喻結成感義此即正喻法說章中。爲是衆生故。而起大悲心。兼喻以佛眼觀。乃至貧窮無福慧等義。

長者見是大火從四面起。即大驚怖。而作是念。我雖能於此所燒之門。安隱得出。而諸子等。於火宅內。樂著嬉戲。不覺不知。不驚不怖。火來逼身。苦痛切己。心不厭患。無求出意。

大火四起者。謂四面周匝。一時俱起。喻五濁八苦

等徧於四生及六道故。佛於法身理地。受熏乘照。
故喻云長者見也。驚怖義通法喻。喻中謂驚子傷
身。怖子失命。法中則驚怖三乘。傷法身。失慧命也。
而作是念。喻佛與大悲。以作念意欲救火。與悲意
欲拔苦故。所燒即是火宅。仍喻三界。之門即是出
路。仍喻修斷。安隱得出。喻離苦得樂。言佛與衆生。
同爲凡夫。同住三界。同受衆苦。惟佛於修斷事中。
精勤不息。已能離生死苦。得涅槃樂。故喻以所燒
之門。安隱得出。而字應上雖字。言父雖安隱得出。
而諸子尚處宅內。喻佛雖離苦得樂。而三乘機性。

尚淪三界也。或墮落凡夫。躭荒五欲。或流入邪見。深着妄法。故喻以樂著嬉戲。不覺者。不覺宅中有火。不知者。不知火能焚燒。喻三乘淪於三界。不覺三界是苦。不知苦是逼迫性。故不驚者。不驚喪身。不怖者。不怖失命。喻衆生塵勞日侵。喪法身。失慧命。恬然無懼也。火來逼身。苦痛切己者。身喻法身。已喻慧命。總喻衆生一樂未遂。衆苦已至。逼迫法身。闘切慧命。法說章中所謂生死險道者此耳。心不厭患。喻衆生不思離苦。無求出意。喻衆生不思得樂。不思離苦。則不知斷集。不思得樂。則不知修

道。所以修斷之門雖設。不惟不能出。亦復不能知。言念及此。不得不出眞而涉俗也。喻衆生機感竟

二喻如來化應二　一喻從實施權二喻會權歸實　初二　一喻從實不得二喻隱實施權　初二　一喻三七思惟二喻作念無計　初　即前法說章中。我始坐道場等義。

舍利弗。是長者作是思惟。我身手有力。當以衣祴。若以几案。從舍出之。

作是思惟。準偈中已入火宅。喻如來現相入中。示成正覺。欲稱本懷。擬用大法也。身喻神通。手喻智

慧。神通有荷負之功。智慧有提拔之能。故喻云有力。衣裓几案。總喻佛地功德。佛地功德。無量無邊。略而言之。曰知見。曰十力。曰四無所畏。若別喻者。衣裓乃西域華器。能受衆華。喻知見能含衆妙。几香几也。置必居中。喻無畏能居正位。案書案也。用處廣博。喻十力功能無邊。從舍出之者。身有力則負以衣裓。手有力則提以几案。故能從舍出之。喻如來初成正覺。欲以神通力。智慧力。讚歎如來知見力無所畏等。令衆生一生圓證。頓超三界也。

二喻作念無計 即前法說章中。若但讚佛乘等義。

復更思惟。是舍惟有一門。而復狹小。諸子幼稚。未有所識。戀著戲處。或當墮落爲火所燒。

復更思惟者。知子幼稚。轉復作念。喩如來知諸根鈍。展轉思惟也。一門則別無出路。狹小則易於留礙。喩三界惟修斷可出。而修斷門中多阻滯。故稚小也。幼稚無識。則不知出路。戀著戲處。則不體父心。不體父心。故几案空提。衣祴虛負。雖身手有力。亦莫可奈何。故曰或當墮落。爲火所燒。喩衆生根鈍智劣。不知出要。戀著三界。不體佛心。不體佛心。故不能領受佛知見等。如來雖有神通智慧。亦莫

可奈何。或彼機猶未熟。仍當墮落三界。爲衆苦所迫。所以如來有寧不說法疾入涅槃之歎也。喻從實不得竟。

二喻隱實施權　即前法說章中。尋念過去佛。所行方便力等義。但法說惟約鹿苑。此中義含三會。法說惟約聲聞五人。此中文具三乘諸機。法說惟言法輪總名。此中喻出四諦別相。此前後法喻。詳略隱顯之不同。講者亦惟依喻立義。不必强爲牽引貼合。反令喻義不順也。分二

一喻先示苦集二喻次施道滅　初三　一喻尋念方便二喻正示苦集三喻違情不信　初

我當爲說怖畏之事。此舍已燒宜時疾出。無令爲火之所燒害。

我當者擬度之詞喻佛知根鈍壽愈方便之意說怖畏事者欲令速出喻如來擬說苦諦令斷集出界也此舍已燒正擬所說怖畏喻苦諦當知宜時疾出正擬勸其速出喻集諦當斷以斷集方能出界故宅不出則定爲火害故誡以無令喻界不出則衆苦難免故勸以不可此等俱係擬議語也

二喻正示苦集

作是念已如所思惟具告諸子汝等速出

擬度已定故云作是念已喻如來施權意決也如所思惟具告諸子者謂如上所擬說此舍已燒勸

宜時速出。誡無令火害等語。一一具悉詳告諸子。

喻如來示苦令知。勸集當斷。誡以三界不可久居。

普告群機。同離同斷也。末復教以汝等速出者。正

長者反覆叮嚀。喻如來諄諄教誡之意。

三喻違情不信

父雖憐愍。善言誘諭。而諸子等。樂著嬉戲。不肯信受。

不驚不畏。了無出心。亦復不知何者是火。何者爲舍。

云何爲失。但東西走戲。視父而已。

反覆叮嚀。卽是憐念哀愍。說怖勸出。皆爲善言誘

諭。喻如來諄諄教誡。說苦說集也。父雖如是而子

猶未信。喻如來雖示苦集。而衆生不受教也。樂著嬉戲者。喻衆生躭荒五欲。染著邪見。著邪見故。不知佛爲導師。荒五欲故。不知法能出離。故喻云不肯信受。此即所謂不求大勢佛及與斷苦法也。不驚者。不驚喪身。不畏者。不畏失命。喻衆生不怖傷法身。不懼失慧命也。了無出心者。樂著嬉戲。全無出宅之心。喻衆生躭欲著邪。不求出離。蓮師所謂束手死門者是也。亦復不知。通貫下文。不知是火者。謂火來逼身。不自覺知。喻衆生衆苦逼迫。不知苦是逼迫之性。不知爲舍者。身住朽宅。不自觀察。

喻衆生久淪三界。不知知界是無常之法。蓮師所謂如蠅蛆飫於厠中。類牛羊就乎屠肆者是也。不知爲失者。門外樂利。失而不顧。喻衆生但取界內無常之樂。不知界外眞常之樂。因此永失。古德所謂捨却反魂香。反搗塗毒鼓者是也。隨善業以上升。喻如東馳。逐惡業而下墜。喻如西走。從流上下。還源無期。故喻云但也。亦知佛果可欣。其如自甘無分。故喻云視父而已。喻先示苦集竟。

二喻次施道滅三　一喻尋念方便二　一喻正施道滅三喻適願修證　初

爾時長者。卽作是念。此舍已爲大火所燒。我及諸子。若不時出。必爲所焚。我今當設方便。令諸子等得免斯害。

卽作是念者。由諸子不信父言。父念愈急。喻衆生不受佛化。佛悲愈切也。此舍已爲大火所燒者。言火起已久。喻無始已來。有此三界。卽有此衆苦所逼故。長者爲救子故。已入火宅。與子同住。故云我及諸子。喻如來爲度衆生。示生三界。凡聖同居也。若不時出。必爲所焚者。旣不能及時救子。同出火宅。又不忍捨彼獨出。必至與子俱焚。喻如來旣不

能速度昔緣。同出三界。又不忍捨化。雖丈六之身。亦未免爲四相所遷。淨名所謂因病而病者。亦此義也。當設方便者。擬設玩好之具。合其先心。喻如來擬用三乘滅諦。投其宿性故。令諸子等得免斯害者。由玩好合其先心。必當欣取。由欣取故。自能出宅免害。喻滅諦投其宿性。必當慕證。由慕證故。自能出界離苦也。道諦義含以慕滅必修道故。此等亦係擬議語也。

二喻正施道滅

父知諸子。先心各有所好。種種珍玩奇異之物。情必

樂著。而告之言。汝等所可玩好。希有難得。汝若不取。後必憂悔。如此種種羊車鹿車牛車。今在門外。可以遊戲。汝等於此火宅。宜速出來。隨汝所欲。皆當與汝。

父知諸子者。喻如來鑒機不謬。先心所好者。喻衆生宿性所習。宿性所習。有聞緣菩薩之别。故喻云種種珍玩。以種種珍玩。暗指下之三車。應喻三乘也。三乘滅諦。俱非世間所有。故喻云奇異之物。情必樂著者。既係先心所好。雖一時忘懷。聞則愛生。喻衆生宿性所習。雖隔陰暫昏。觸則機動。故而告之言者。既知子己隨情說與。喻如來既知機已隨

宜施教也。所可玩好者。懸示門外。更有所可玩賞所可好樂之物。喻如來懸示界外滅諦中。有眞樂可取也。希有難得者。非宅中所有。非輕易可得。喻滅諦眞樂。非界內所有。非造次可證。故汝若不取。後必憂悔者。勉其及時而取。勿致後來憂其不得。悔其取遲。喻如來勉以及時修證。勿致後來空無所獲。虛生浪死。徒增悲悼也。如此種種等。手指門外。示以三車。喻如來正示滅諦。若別喻者。羊車任輕致近。喻聲聞滅諦。惟求自利。急於取證。故鹿車任載微重。致道微遠。喻緣覺滅諦。少懷兼利。少欲

上達故。牛車任重致遠。喻菩薩滅諦。兩利爲心。果滿爲期故。可以遊戲者。可以乘遊。可以嬉戲。喻旣證滅諦。自當六通縱任自在無礙也。汝等於此火宅。宜速出來者。意明火宅不可久居。當速求出離。喻如來示以三界無安。當急修道諦。急修道諦。則界外滅諦。便可隨意取證。故喻云隨汝所欲皆當與汝。所謂但辨肯心。必不相賺也。然三乘俱約四諦釋者。以諦緣六度。名別義同。今觀前後經文。允合四諦。姑就文立義耳。又四諦有生滅無生無量。無作等義。何機不攝。何敎不收也。

三喻適願修證

爾時諸子。聞父所說珍玩之物。適其願故。心各勇銳。互相推排。競共馳走。爭出火宅。

聞說適願者。合其先心。喻衆生聞說滅諦。投其宿性也。心各勇銳者。各各勇猛精銳。喻衆生各發勝心。精進不退也。互相推排者。彼此推逐排遣。喻三乘各執已見。互相是非也。競共馳走者。奪路驟馳奔走。喻三乘各遵己法。競共進取也。爭出火宅者。各欲早得自車。乘遊嬉戲。喻三乘各欲速證自果。受用自在也。若以位次釋者。聞說適願。喻發心位。

謂始從不覺。初發出界取滅之心。猶適願故。心各勇銳。喻資糧位。以資糧位中。五停心。總相念。別相念。伏煩惱惑。未得卽除。如勇如銳故。互相推排。喻加行位。以加行位中。煖頂忍世第一。伏除分別煩惱。未得卽斷。如推如排故。競共馳走。喻通達位。以通達位中。須陁洹果。斷八十八使分別見惑。未盡俱生。如馳如走故。爭出火宅。喻修習位。以修習位中。斯陁含果。斷欲界前六品俱生思惑。阿那含果。斷欲界後三品俱生思惑。更有上二界七十二品思惑。未得卽盡。如爭未出故。向下安隱得出。露地

而坐。方喻無學。臨文再辯。此是聲聞位次。緣覺菩薩準知。若以四諦釋者。適願勇銳喻慕滅。互相推排喻斷集。競共馳走喻修道。爭出火宅喻離苦。若以三慧釋者。聞說珍玩喻聞慧。心各勇銳喻思慧。推排馳走喻修慧。總言一音說法。隨類各解。配位約法對慧。由人取用而已。喻從實施權竟。

二喻會權歸實三　一喻時至機熟二喻等賜一乘三喻聞法獲益　初

即前法說章中。我見佛子等。志求佛道者。等義。

是時長者。見諸子等。安隱得出。皆於四衢道中露地而坐。無復障礙。其心泰然。歡喜踊躍。○時諸子等。各

白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜與。

初喻時節已至安隱者未為火害得出者無恙而出喻衆生未為衆苦所覊保善出界也四方通途曰四衢尚在半路曰道中喻三乘為四德之衢但未究竟也既到空閑曰露地不求遠達曰而坐喻三乘已證分果不復進求也無復障礙者欲至父所亦可得去無復有火宅之障喻三乘欲證佛果亦可得修無復有三界之礙故若依上科辯位次者安隱得出等義當無學以無學位中阿羅漢果

斷我執分別俱生煩惱盡。離三界繫。如安隱得出。證生空理。住偏真涅槃。如露地而坐故。問。前以三車喻滅諦。今既未見得車。應是未得滅諦。何得遽以露地喻涅槃耶。答。佛以三車非有而假設。正喻三乘本無而權名。今諸子已出火宅。得至露地。則是已得三車。正喻三乘已出三界。得證偏真。則是已得涅槃。後云。若全身命。便爲已得玩好之具是也。泰然者。自得之貌。對前驚怖而言。前見四面火起。懼子被焚。故驚怖作念。此見安隱得出。露地而坐。故泰然喜躍。喻三乘已住權果。皆善不失。佛心稍慰。法說章中所謂今我喜無畏者此也。○時諸下。喻根機已熟。各白父言者。不知車是假設。欲求必得。喻三乘不知果是權立。欲

求必證也。父先所許三車。喻從前所說三乘。願時賜與者。爲車出宅。不見三車之賜。故願時與。喻衆生取果出界。忽聞權果非眞。故求速說。如前代請文云。是學無學人。亦各自以離我見。及有無見等。謂得涅槃。而今於世尊前聞所未聞。皆墮疑惑。善哉世尊。願爲四衆說其因緣等。卽索車義也。問。身子代請。應是最上一乘。何故復以三車爲喻。答。身子代請。原爲中根。卽就中根言之。以彼雖聞三乘非眞。不知更求眞實一乘。意中惟以從前三乘。求示眞實。亦如長者諸子。雖見三車非有。不知更求大白牛車。意中惟以先許三車。必求見賜。故仍以三車爲喻。當善思之。喻時至機熟竟

二喻等賜一乘 卽前法說章中。於諸菩薩中。正直捨方便等義。分二

一

喻正賜一乘二喻廢立之由 初

舍利弗。爾時長者。各賜諸子。等一大車。其車高廣。衆寶莊校。○周匝欄楯。四面懸鈴。又於其上。張設幰蓋。亦以珍奇雜寶而嚴飾之。寶繩交絡。垂諸華纓。重敷婉筵。安置丹枕。○駕以白牛。膚色充潔。形體姝好。有大筋力。行步平正。其疾如風。又多僕從而侍衛之。

初喻一乘之體。爾時者。出宅索車之時。喻時至機熟時也。機熟故。會群機而普施圓音。故喻云各賜諸子。時至故。捨群詮而獨標一乘。故喻云等一大車。其車高廣者。高以竪論。喻一乘之體。位居象先。

廣以横言喻一乘之體。理含衆妙。衆寶莊校者。金銀等寶。莊校所成。喻一乘之體。乃如來無量功德之所成故。如歎德文云。佛曾親近百千萬億無數諸佛。盡行諸佛無量道法。勇猛精進。名稱普聞。成就甚深未曾有法是也。○周匝下。喻一乘之相。周匝欄楯。持內遮外。喻諸總持法門。持善不失。遮惡不起。四面懸鈴。隨風振響。喻四無礙辯才。隨機說法。曉悟群生。上張幰蓋者。幰爲周幔。喻四無所畏。能遮外難。蓋爲頂覆。喻十力功能。超出一切。亦以珍奇等。謂此幰此蓋。皆以寶嚴。喻力無所畏。亦以

無量功德之所成就寶繩交絡者衆寶爲繩交相聯絡喻四無量心借彼成物聯絡已德也垂諸華纓者華纓四垂見者喜悅喻四攝法攝授衆生獲益歡喜也重敷婉筵者婉美筵席重重敷設如繒纊茵褥之類喻諸禪定解脫三昧等種種具足受用無盡也安置丹枕者枕具兩頭首枕其中喻中道兼於二諦然此三諦不離一乘之體故喻云安置安置謂陳放車內也○駕以下喻一乘之用一乘之用有教有理有行初二句喻一乘之教駕以白牛者車以牛駕喻體以教顯牛以白名喻文字

性空也膚色充潔者膚腠充滿喻無善不備顏色淨潔喻無惡不盡也形體二句喻一乘之理一乘之理總觀別觀無非至精至善故喻云形體姝好謂衆形姝美全體妙好也有大筋力者可以任重可以致遠喻依理起行可以普度衆生可以直趣菩提也行步四句喻一乘之行一乘之行不入險邪故喻云行步平正十信滿心攝位證覺故喻云其疾如風此自利行也慈悲雙運與拔俱行故喻云又多僕從借彼成物以嚴己德故喻云而侍衛之此化他行也喻正賜一乘竟

二喻廢立之由

所以者何。是大長者。財富無量。種種諸藏。悉皆充溢。而作是念。我財物無極。不應以下劣小車與諸子等。○今此幼童。皆是吾子。愛無偏黨。我有如是七寶大車。其數無量。應當等心。各各與之。不宜差別。所以者何。以我此物。周給一國。猶尚不匱。何況諸子。

初喻廢權之由。所以句。總徵二由。是大下。且釋廢義。財富無量者。家財富足。無能測量。喻如來知見廣大深遠也。種種諸藏者。衆寶庫藏。喻無量無礙力無所畏等差別功德也。悉皆充溢者。充滿於中。

流溢於外。喻諸差別功德。體備於己。用現於外也。
而作是念者。擬欲捨三與一。喻如來於法華會上。
擬欲廢權從實也。財物無極者。自己之受用無盡
也。旣自己之受用無盡。應與諸子同享。故不應以
下劣小車與諸子等。喻如來自證已圓。應令衆生
同得。不當以權宗分果。竟許三乘。法說章云。自證
無上道。大乘平等法。若以小乘化。乃至於一人。我
則墮慳貪。此事爲不可。卽此義耳。○今此下。喻立
實之由。幼童者。幼稚無識也。雖幼稚無識。在長者
觀之。均屬親生。故云皆是吾子。喻三乘雖智慧狹

劣以如來觀之同爲昔緣俱有大機也愛無偏黨者既均屬親生而愛念之心固應無偏無黨喻三乘既有大機而如來慈悲平等固應無遮無限也七寶大車乃長者平日所造故云我有喻一乘果體乃如來多劫修成此世現證其數無量者依車造車轉轉滋多喻如來以果印果繩繩無盡應當等心者皆是子故喻如來憶念昔緣等心相濟也各各與之者愛無偏故喻如來慈悲無遮各記成佛也不宜差別者有寶車故喻如來自證佛果不應以餘乘教人也所以句轉徵不恪所以言財雖

無量應有盡時。所以等賜無悋者何也。喻不知佛
者妄謂佛法有盡。謬起問難。不宜逢人便說佛法
也。以我等正釋無悋之義。周徧也。給與也。匱竭也。
徧與一國。尚不能竭。何況諸子。豈足以竭父之財。
喻如來以此佛法。普施法界衆生。猶不能盡。何況
三乘。豈足以盡佛之法乎。所以如來等賜一乘而
無悋也。喻等賜一乘竟。
三喻聞法獲益此喻法說章中。菩薩聞是法。疑網皆已除等義。
是時諸子。各乘大車。得未曾有。非本所望。
是時者。喻等賜一乘之時。各乘大車者。喻三乘人

等。俱解安住實相。得未曾有者。喻權宗之流。至此成佛有分。非本所望者。喻本不求佛。所得過於所期。喻文可了。喻如來化應竟。

三喻佛語無虛 即前法說章。讚法勸信中。佛語無虛義也。分三 一如來就喻垂問 二身子依問直答 三如來讚善印許 初

舍利弗。於汝意云何。是長者等與諸子珍寶大車。寧有虛妄不。

於汝句。借意徵起。是長下。牒喻致問。以如來許三與一。自說無妄爲難。故假身子之意徵起。復牒喻

中之事致問。蓋爲借彼口中言。明此心腹事也。

二身子依問直答二　一總答二別明　初

舍利弗言。不也。世尊。

大成云。凡稱虛妄者。以無益而有損也。今雖許三賜一。有益無損。故直以不也答之。然既知長者無虛妄之咎。自信如來非欺誑之語。幸勿謂三既假立。一亦非眞。自斷佛種。障他勝進。

二別明二　一喻許三無虛二喻與一無虛　初

是長者。但令諸子得免火難。全其軀命。非爲虛妄。○何以故。若全身命。便爲已得玩好之具。○況復方便

於彼火宅而拔濟之。

初舉例。但令免火者。謂長者許車之後。但以身手遮護。令其暫免火害。喻如來施權之後。但以神通智慧。加被覆護。令其暫脫衆苦。暫脫衆苦。則法身慧命。畧可少延。故喻云全其軀命。謂既免火害。則身軀性命。便能保全也。既能保全諸子身軀性命。卽不救出火宅。亦非有妄。喻如來既能少延衆生法身慧命。卽不度出三界。豈復爲虛。○何以下。徵釋。保全身命。便爲已得玩好者。以身命爲衆物之主。主在卽是物在。喻法身慧命爲衆果之本。本固

即是果存。○況復下。況顯承上但令免火等尚非虛妄況復以彼許車方便於火宅中而拔濟之豈猶妄乎。喻如來但令脫苦已不虛妄況復以彼施權方便救度令出三界又誰能以虛妄議之。是知從前雖許三乘固無妄也。

二喻與一無虛

世尊若是長者乃至不與最小一車猶不虛妄。○何以故是長者先作是意我以方便令子得出以是因緣無虛妄也。○何況長者自知財富無量欲饒益諸子等與大車。

初舉例。最小之車者。兒戲犬豕等車。喻人天有漏之乘。較三乘猶劣。故喻中謂諸子既出火宅。不但不與三車。乃至最小之車。亦不與之。猶非虛妄。喻衆生既出三界。不但不許住於三乘。乃至人天之乘。亦不許住。仍無虛妄。○何以下。徵釋。先作是意。方便令出者。謂長者雖許三車。先意原是方便。但爲令子得出。非謂實與。喻如來雖說三乘。初心本爲權巧。但令衆生得出三界。非教實住權宗也。以是因緣無虛妄者。先意非眞。故子今已出。故喻如來初說權宗。本非令住。而又能令衆生。出離三界。

故雖不與人天之乘。猶不妄也。○何況下。況顯承上不與最小之車。猶不虛妄。何況以已所有等以大車而饒益之。寧有虛妄乎。喻如來不與人天之乘。已非是虛。何況以自所證。等以一乘而授與之。又孰從而議其有虛妄之咎哉。是知今日等賜一乘。更無妄也。身子依問直答竟。

三如來讚善印許

佛告舍利弗。善哉善哉。如汝所言。

重言善哉者有二義。一讚嘆義。謂讚其於喻既明。於法自信故。二慶幸義。謂慶其既知長者之心。必

知如來之意故。如汝所言者。印定之詞。設如來自說無妄。或生疑議。今假身子說出。一言印定。而時衆自無詞也。喻說竟。

二法合三　一衆生機感二如來化應三佛語無虛　初三　一所感之佛二能感之衆三結成感義　初

舍利弗。如來亦復如是。則爲一切世間之父。於諸怖畏衰惱憂患。無明闇蔽。永盡無餘。而悉成就無量知見力無所畏。有大神力。及智慧力。具足方便智慧波羅蜜。大慈大悲。常無懈倦。

如來句。寄言總合。謂如來許三與一。無有虛妄。亦復如彼長者是也。則爲下。依次別合。一切世間。合前國邑聚落。義見喻中。父非是喻。卽佛之美稱。以佛視世如子。故稱世父。合長者視國等如子。故稱國邑聚落有大長者也。怖畏卽二種生死。二種生死。無始輪轉。可怖可畏。故衰惱憂患。卽老病二苦。老則日近衰微。施爲反初。故惱。病則眠臥床枕。久憂弗瘥。故患。此生死兩楹之相。亦生死攝。無明者。界外別惑。心不明淨爲性。轉變種種惡法爲業。亦云無明住地。闇蔽者。界內通惑。謂見與思也。昏闇

障蔽爲性。成造有漏因果爲業。義攝四住煩惱。如上二死五住。究竟寂滅。故云永盡無餘。此明斷德。合前其年衰邁義也。無量知見等。謂實智體相。一一圓滿。故云而悉成就。神力智慧者。謂實智力用。體相既備。而力用自彰。故名爲有。此明智德。合前財富無量義也。方便智慧者。謂權智體相。體相差別。佛悉究竟。故以波羅密稱之。大慈大悲者。謂權智力用。力用度生。經劫忘疲。故以無懈倦稱之。此明恩德。合前田宅僮僕義也。所感之佛竟。

二能感之衆

恒求善事。利益一切。而生三界朽故火宅。爲度衆生生老病死憂悲苦惱。愚癡闇蔽。三毒之火。教化令得阿耨多羅三藐三菩提。

恒求善事利益一切者。謂如來於無量劫來。恒求修善斷惡之事。利益一切衆生。俾離苦而得樂也。準梵網來此世界八千返。故云而生三界。朽故火宅者。法中帶喻。令知三界無常。敗壞不安。猶如火宅。急生厭離。故衆生者。準下令得菩提。應指往昔結緣之機。言如來出世。雖利益一切。而重在有緣。故云爲度。憂悲苦惱者。卽生老病死之相。對論則

生處胎獄故苦。老厭龍鍾故惱。病患床枕故憂。死傷別離故悲。此明苦諦。愚癡即是無明。由無妙覺之明。故稱愚癡。闇蔽同前。三毒者。貪瞋癡也。爲煩惱本。故別舉之。此明集諦。苦集二諦。俱名爲火者。苦集相因。如薪火相然。同爲燒性。故令得菩提者。爲結大通威音之案。并完出世度生之懷也。若合前喻者。恒求則常住世間。合其家廣大。善事謂修善斷惡。合惟有一門。一切則總該五道。合五百人。衆生指結緣之機。合三十子。喻中更有堂閣朽故。乃至欻然火起等文。總以三界朽故火宅合之。此

中爲度令得等文。喻義不具。葢爲顯示衆生屬於

昔緣。帶言之耳。能感之衆竟。

三結成感義

見諸衆生。爲生老病死。憂悲苦惱之所燒煮。亦以五

欲財利故受種種苦。又以貪著追求故現受衆苦。後

受地獄畜生餓鬼之苦。若生天上。及在人間。貧窮困

苦。愛別離苦。怨憎會苦。如是等種種諸苦。衆生沒在

其中。歡喜遊戲。不覺不知。不驚不怖。亦不生厭。不求

解脫。於此三界火宅。東西馳走。雖遭大苦。不以爲患。

見諸衆生者。約此番示降之前。理地觀機也。所觀

之機。略具三苦。詳備八苦。略具三苦者。一後報苦。如生老病死憂悲苦惱。乃前世業因所成。今受燒煮。故屬後報。二現報苦。以五欲財利受種種苦者。或因色而損精。或緣聲而耗神。或貪香而受毒。或着味而傷身。或由觸而壞形。或爲毫髮之財。臥雪眠霜。或爲蠅頭之利。披星帶月。甚至忍饑衝寒。喪身失命者。此比皆是貪著者。於現在境貪染愛著。追求者。於過未境。追逐營求。如此則未得患得。終日營營。旣得患失。無所不至。故云現受衆苦。此上皆以現生作業現生卽受。故屬現報。三生報苦。後

受者由上貪著追求。業因已成。華報不足以償。後受果報也。地獄有八寒八熱等苦。餓鬼有針咽炬口等苦。畜生有啣鐵負鞍等苦。此約惡業重者而言。如或惡業稍輕。而善業微重者。則若生天上。如或善惡均等。而不升不墜者。則及在人間。人間衆苦。類有多種。貧窮困苦者。食不充口。衣不蔽形等。此由不知布施慳貪嫉妬等所致。愛別離苦者。生離妻子。死別父母等。此由破他親眷。間彼恩義等所致。怨憎會苦者。讐敵難解。怨對莫避等。此由劫他財物。傷彼生命等所致。若約天上而論。有漏之

福不比無漏貧窮困也報盡時至五衰相現愛別離也修羅爭權累戰不釋怨憎會也此上皆是今生作業求生方受故屬生報詳備八苦者五道衆生莫不有身即是五陰熾苦貧窮所迫五欲財利所牽貪著追求等有願不遂即是求不得苦合前生老病死并後怨會愛別共爲八種此合前喻長者見是大火從四面起也如是者總結之詞略具三苦詳備八苦微細分之品類實繁故云種種諸苦諸苦無涯猶如大海隨業升沉不能自出故云沒在其中執苦爲樂流蕩忘返故云歡喜遊戲不

覺二句準喻可知不思斷集離苦故曰亦不生厭不思修道證滅故曰不求解脫何以見其亦不生厭不求解脫也但見其於三界火宅隨善業以東馳隨惡業以西走雖遭大苦不以爲患豈知心生厭離而更求解脫法哉此合前喻卽大驚怖而作是念乃至心不厭患無求出意等也衆生機感竟

二如來化應分二 一從實施權二會權歸實

初二 一從實不得二隱實施權 初二 一三

七思惟二作念無計 初

舍利弗佛見此已便作是念我爲衆生之父應拔其

若難與無量無邊佛智慧樂令其遊戲。

佛見此已者理地觀機已竟也便作是念指道後思惟如是則便之一字不合緊接上句蓋譯者略失意耳若以義會通應云示生成道始坐道場時便作是念此即法說章三七日中思惟是事也我爲衆父等有慨然自任之意所謂以斯道覺斯民非予覺之而誰與拔苦者頓拔二死之苦與樂者圓與衆智之樂得衆智樂故優遊於四德之場離二死苦故永別乎三界之區故云令其遊戲此如來雖知根鈍擬稱本懷意也若合前喻者既爲衆

父。必具神通智慧。合身手有力。拔苦與樂。必以知見功德。合衣裓几案。令其遊戲。永離三界火宅。合從舍出之。皆以文外之義合者。以經家意到文不到耳。

二作念無計

舍利弗。如來復作是念。若我但以神力及智慧力。捨於方便。爲諸衆生。讚如來知見力無所畏者。衆生不能以是得度。所以者何。是諸衆生。未免生老病死憂悲苦惱。而爲三界火宅所燒。何由能解佛之智慧。

拔苦與樂。雖父道所當盡。然轉更思惟。終難從實。

故云復作是念。前科但云我爲衆生之父。不云具何功能。此科乃云。若我但以神力。及智慧力。又前科但云應拔其苦難。與無量無邊佛智慧樂。不云說何法門。此科乃云捨於方便。讚如來知見等。蓋義之隱於彼者。顯於此。而解者不能細尋隱覆之義。妄以後法合於前喻。以致法喻不齊。猶如海水潛流。彼沒此出。不知者謂爲彼地無水。以致越境尋河。徒費曲折。良可慇歎。不能以是得度者。謂不能領受大法。尚應淪溺。故不得度。此合前喻。或當墮落。爲火所燒義也。所以下。乃徵釋不能得度所

以求免生老病死等苦者。由於修斷多誤。合前一
門狹小。而爲三界火宅所燒者。由於躭欲著邪。合
前戀著戲處。具此二義。是乃根鈍智劣。何由能解
佛智。合前幼稚無識。佛智既不能解。云何得度。所
以如來展轉思惟。雖有神通智慧之力。亦無如之
何矣。從實不得竟。

二隱實施權二　一提喩貼合　二正明施權　初

舍利弗。如彼長者。雖復身手有力。而不用之。但以殷
勤方便。勉濟諸子火宅之難。然後各與珍寶大車。○
如來亦復如是。雖有力無所畏。而不用之。但以智慧

方便於三界火宅拔濟衆生爲說三乘聲聞辟支佛
佛乘。
初總提前喻（謂總提前來隱實施權會權歸實之喻也。）承上衆生不能
以大法得度。如來當如之何。故總提前喻以告之。
如彼長者等。先提隱實施權之喻。殷勤者。諄諄懇
切。勉濟者。勸勉救濟。餘可知。然後各與等。次提會
權歸實之喻。非本科正喻。乃帶言耳。○如來下。別
以貼合。（謂別合上來隱實施權之喻也。）如來隱神智而施權乘。宛
同長者停身手而用方便。故云亦復如是。雖有句。
貼合隱實之喻。但以等。貼合施權之喻。佛乘即大

乘也。在因名菩薩乘。在果名佛乘。雖名佛乘。但是權漸。非圓頓最上一佛乘也。

二正明施權二　一先示苦集二次施道滅　初

喻有三科
惟合正示

而作是言。汝等莫得樂住三界火宅。勿貪麤弊色聲香味觸也。若貪著生愛。則爲所燒。

而作是言者。統收三乘。作四諦說也。三界無安。猶如火宅。故教以莫得樂住。此示苦當知也。麤弊者。是有爲。非無爲。是無常。非真常。麤而非妙。弊而非堅。故古德云。色如熱金丸。執之則燒。聲如塗毒鼓。

聞之則死。香如慾龍氣。嗅之則病。味如沸蜜湯。舐之則爛。觸如卧獅子。近之則嚙。又前云。以五欲財利故。受種種苦。故云貪著生愛。則爲所燒。此示集當斷也。若論集諦。攝法尚多。惟貪爲首。故獨戒之。若合前喻者。莫得樂住三界。合前具告諸子中。此舍已燒之義。勿貪麤弊五欲。合前具告諸子中。宜時疾出。無令火害之義。

二次施道滅喻亦三科惟合後二 分二 一正施道滅 二適願修證 初

汝速出三界。當得三乘。聲聞辟支佛佛乘。我今爲汝

保任此事終不虛也汝等但當勤修精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在無繫無所依求乘是三乘以無漏根力覺道禪定解脫三昧等而自娛樂便得無量安隱快樂

素無遠大之志如來鑑知故敎以速出三界宿具權小之習性欲猶在故示以當得三乘三乘滅諦必出界乃當得者顯是界外之果此合前喻父知諸子先心所好示以羊車鹿車牛車今在門外等義保任猶承管也既示滅諦恐生畏難之心故許

爲保任。但辦肯心。再無不得之理。故示以不虛。此合前喻隨意所欲。皆當與汝之義。勤修者。勤修道品。精進者。精進不輟。如此乃能出界證滅。故教以汝等但當等。此合前喻汝等於此火宅宜速出來之義。又汝等但當勤修精進者。教以只管修習。勿憂弗得。亦先難後獲義也。如上道滅二諦。本爲群機假設。故云以是方便。誘進衆生。復作是言者。稱歎果德。令發出界取滅心也。汝等下。正所作稱歎之言。教以當知者。恐生輕易想故。三乘之法。雖未即至寶所。亦可暫息疲勞。方便利生。法爾如是。故

為聖所稱歎自在無繫者。心得自在。絕諸有繫。所
謂能離生死是也。無所依求者。無有餘依。不復進
求。所謂究竟涅槃是也。此合前喻。汝等所可玩好
希有難得之義。親證滅諦。名為乘是三乘。上乘字
即登御義也。根力覺道。禪定解脫三昧者。謂五根。
五力。七覺支。八正道。四禪。九定。八解脫。三三昧門。
如此皆以無漏稱者。謂依此修習。能超諸漏。從功
能為名也。而自娛樂者。約隨分利益言之。謂修一
道品。即得一種娛樂。道非他修。樂亦自受。故便得
無量等。約究竟利益言之。謂三乘果中。更有無量

安隱快樂。如果精修道品。即便能得故。是可見既得是乘。二利皆爲己樂。不得是乘。兩失又復誰傷。此合前喻可以遊戲。及汝若不取。後必憂悔等義。然此一科。與喻文前後交絡。上下顚倒。乍觀似異。細尋實同。惟以義合。不必膠柱。正施道滅竟。

二適願修證（前文三乘總喻。此中別合。）分三　一聲聞修證二辟支修證三菩薩修證　初

舍利弗。若有衆生。內有智性。從佛世尊。聞法信受。殷勤精進。欲速出三界。自求涅槃。是名聲聞乘。如彼諸子。爲求羊車出於火宅。

宿修生空智品。納習在心。故云內有智性。從佛聞法者。從小教佛。聞生空法。空法投其宿習。故能信受。此合前喻適願勇銳之義。殷勤精進者。殷勤修道。精進不退。此合前喻推排馳走之義。欲速出界者。急欲出離。自求涅槃者。不思援他。大成云。欲速則不達。自求則不大。此合前喻爭出火宅之義。末與結合。言既欲速自求。縱得出界證滅。不能遠大。故曰是名聲聞乘。衆生求此。如彼長者諸子。爲求羊車出宅者無異。下二科合喻準此。

二辟支修證 辟支。具云辟支迦羅。此翻緣覺。亦翻獨覺。緣覺出有佛世。依佛因緣覺眞

諦理。獨覺出無佛世。深山窰谷。無師自悟。文無佛之世。亦有緣覺。如雖不值佛。常依佛教者是。有佛之世。亦有獨覺。如雖值佛世。不常近佛者是。今雖時當有佛。亦二類俱該。至下釋文自見。

若有衆生。從佛世尊。聞法信受。殷勤精進。求自然慧。樂獨善寂。深知諸法因緣。是名辟支佛乘。如彼諸子。爲求鹿車出於火宅。

不言內有智性者。準上可知。故下倣此。從佛聞法同上。以聲聞辟支。教理無異。故殷勤精進者。殷勤觀緣。精進不退。求自然慧者。從他悟少。自推義多。此總兼二類言之。樂獨善寂句。別指獨覺。以彼嗜絕人境。喜處深窰。故以樂獨稱之。寂而稱善者。寂

中時窮物理非徒寂也深知諸法句別指緣覺諸法即十二有支展轉生起互相由藉故以因緣稱之知而言深者順觀逆觀知生起因及無生理也末與結合言既求自然慧樂獨知緣縱超過聲聞而未及菩薩故曰是名辟支佛乘衆生求此如彼長者諸子為求鹿車出宅者無異

三菩薩修證

若有衆生從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛智自然智無師智如來知見力無所畏愍念安樂無量衆生利益天人度脫一切是名大乘菩薩求此

乘故名爲摩訶薩。如彼諸子。爲求牛車出於火宅。
從佛聞法者。從始終二教佛。聞法空藏心法。勤修
者。勤修六度。精進者。經劫忘疲。此通約上求下化
言之。求一切智等。別明上求佛道。一切智。卽大圓
鏡智。轉第八識相應心品而成。如大圓鏡。一切明
了。故以一切爲名。佛智。卽平等性智。轉第七識相
應心品而成。觀一切法。與諸衆生。皆悉平等。與佛
無異。故以佛智爲名。自然智。卽妙觀察智。轉第六
識相應心品而成。善能觀察諸法次第。復知衆生
根性淺深。任運而說。自然而應。故以自然爲名。無

師智卽成所作智轉前五識相應心品而成成本願力所應作事應變無方不拘成範故以無師爲名其上四智名爲如來知見亦卽淸淨法界根本智也五智圓滿能知是處非處等則成十力能說自他智斷則成四無所畏愍念安樂等別明下化有情愍念者憐其久苦大悲義也安樂者授以勝善大慈義也五道衆生莫不爲慈悲所覆故云無量利益天人度脫一切者正明愍念安樂之義人天已生善道故須更增利益此安樂衆生義也一切尚淪惡趣故惟度令脫苦此愍念衆生義也是

名下。結合。言既上求下化。二利具足。則跨越小乘。揀異聞緣故。曰是名大乘菩薩。求此名爲摩訶薩。以是具大道心之衆生故。以喻言之。如彼長者諸子爲求牛車出宅者無異。又大乘者。準提喻中云佛乘。約所求滿果而言。或有云菩薩乘者。約現住分果而論。分果固非究竟滿果。亦屬權漸圓頓教中。二俱不立。故向下俱廢。從實施權竟。

二會權歸實二　一重提前喻二　一以法帖合　初

舍利弗。如彼長者。見諸子等。安隱得出火宅。到無畏處。自惟財富無量。等以大車而賜諸子。

初提時至機熟喻。自惟下。提等賜一乘喻。準前更有聞法獲益之喻。後無合文。故不重提。

二以法帖合二　一時至機熟二等賜一乘　初

文缺後義。科準喻文。以時既至。機必熟故。

如來亦復如是。為一切眾生之父。若見無量億千眾生。以佛教門。出三界苦怖畏險道。得涅槃樂。

初寄言總合。為一下。本科正義。一期所化。難以枚舉。故云無量億千。佛說修善斷惡之教。即眾生離苦得樂之門。故曰以佛教門。出三界苦等。三界眾苦所逼。動傷法身。輒喪慧命。故云怖畏險道。三乘

雖屬權果。已盡諸結。已滅生死。故云得涅槃樂。此合前喻是時長者見諸子等。乃至露地而坐等義。

二等賜一乘（與喻文前後交互。科隨義便。不必拘泥。）分二 一廢立之由 二正賜一乘 初

如來爾時便作是念。我有無量無邊智慧力無畏等諸佛法藏。是諸衆生。皆是我子。○等與大乘。不令有人獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。

初雙出二由。便作是念者。欲會一乘。以完出世之懷也。我有者。約自證而言。自證功德。甚深廣大。故云無量無邊。略而言之。曰智慧。曰十力。曰四無所

畏等該餘德各能含攝出生無盡佛法故云諸佛
法藏此合前喻長者財富無量諸藏充溢等義是
諸衆生皆是我子者現根雖異昔緣無別此合前
喻今此幼童皆是吾子等義○等與下雙結二由
正以如來自證法藏無量無邊故等與大乘旣等
與大乘則不立權果此結廢權之由合前不應以
下劣小車與諸子等義也又以是諸衆生皆是佛
子故不令獨得言向來惟許菩薩獨得佛滅今則
不爾故曰不令又向來不許二乘同得滅度今則
不爾故曰皆以言如來滅度者卽佛果無住涅槃

以此滅五住惑度二死苦故云而滅度之此結立實之由合前應當等心各各與之不宜差別義也二正賜一乘喻中先體次相後用此中先相次體後用義同而次第不同也是諸衆生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之樂初一乘之相三乘衆生同離分段故稱脫三界者諸佛禪定等不止四禪九定八解應兼妙奢摩他三摩禪那不可思議解脫境界約義合前重敷婉筵之喻文中等字等餘不盡功德約義合前周匝欄楯等喻此等皆爲佛地受用故云娛樂具也皆

是下一乘之體。言如上差別功德。約理不出一乘實相。約智不出一切種智。故云皆是一相一種。據此則一乘實相具無量相。一切種智具無量種。約義合前其車高廣之喻。聖所稱歎者。以是無量功德之所成故。如云佛曾親近諸佛。盡行道法等。卽聖所稱歎之語。約義合前衆寶莊校之喻。能生句。一乘之用。淨脫業繫。卽解脫德。妙覺諸法。卽般若德第一證窮。卽法身德。能生此樂者。須依教解理。緣理起行。約義合前駕以白牛。乃至又多僕從等喻。如來化應竟。

三佛語無虛二　一重提前喻二以法貼合　初

舍利弗。如彼長者。初以三車誘引諸子。然後但與大車。寶物莊嚴安隱第一。然彼長者無虛妄之咎。

初提許三與一喻。安隱第一喻最上一乘。離二死苦。生三德樂。爲安隱中最。故末句提二皆無虛喻。

二以法貼合

如來亦復如是。無有虛妄。○初說三乘。引導衆生。然後但以大乘而度脫之。○何以故。如來有無量智慧力無所畏。諸法之藏。能與一切衆生大乘之法。但不盡能受。

初總合喻中已明。不須借口。故直言無有虛妄。○

初說下。別合。初說三乘。原爲引導衆生。故雖不與無有虛妄。此合許三不虛喻也。不說一乘。原爲待時。時至機熟。然後但以大度。故雖今與。亦無虛妄。

此合與一不虛喻也。○何以下。轉釋。初徵起者。欲明先以三引。後以大度所以也。如來下。先釋後義。正以如來有無量法藏。能與大乘。所以後以大度。末句次釋前義。正以不盡能受。所以先以三引。由此觀之。益見如來之無虛妄矣。法合竟。

三結答

舍利弗。以是因緣。當知諸佛方便力故。於一佛乘。分別說三。

此科乃通承上文。以結答前請。如來意謂。汝先代衆啟請。求說廢棄權宗因緣。如我上說。初設三乘。原爲後來會歸一乘。以是因緣。當知汝等從前所證。乃諸佛方便權巧。於一說三。非究竟法。執權爲實者。亦可以知所悟矣。長行竟。

二偈頌標頌云

佛欲重宣此義。而說偈言正頌分三

一正頌長行二極顯悲心三結囑珍重初三

一頌喻說二頌法合三頌結答　初二　一頌衆
生機感喻二頌如來化應喻　初三　一頌所感
之佛喻二頌能感之衆喻三頌結成感義喻　初
略
頌
譬如長者
準長行有依報德業。今以正攝依。以人攝德。喻如
來。舉其名。今兼衆德而俱備也。
二頌能感之衆喻 約義廣頌 分四　一喻三界依報二
喻三界正報三喻三界衆苦四喻逼迫之相　初
準長行依報凡二處。一曰其家廣大。二曰堂閣朽
故乃至梁棟傾危。今合頌之。末後長出泥塗阤落

等喻。旣與長行無的對之文。故科中不言頌也。下皆倣此。

有一大宅。其宅久故。而復頓弊。堂舍高危。柱根摧朽。梁棟傾斜。基陛隤毀。墻壁圮坼。泥塗褫落。覆苫亂墜。椽梠差脫。周障曲屈。雜穢充徧。

有一大宅。喻如來三界爲家。頌前其家廣大。略惟有一門。久故者。久遠故舊。喻無始時來有此無明。卽有此世界。法爾不牢。非暫時不安也。頓弊者。頓遭震動。一時破弊。喻三毒招感。三灾欲起。不久蕩謝。故堂舍。卽前堂閣。竪。喻三界層數。高危者。高聳危大。易於傾圮。喻三界爲四住所積。易於遷變故。

柱根梁棟同前摧朽傾斜者。仍前腐敗傾危之義。基者墻之址。陛者階之級。以此執持宅舍。妄計不壞。喻分別俱生二種法執。執著三界。妄計實有。故雖執著妄計。其本體亦未免為四相所遷。故以隤毀喻之。隤毀猶敗壞也。墻壁同前。圮坼者隳裂義。泥塗所以飾縫隙。覆苫所以蔽風雨。椽梠所以持覆苫。此卽向下蟲棲鳥宿之處。喻鈍使衆生所依依報。以彼惡業殊勝。依報易壞。故以阤落亂墜等喻之。阤落謂阤敗零落。亂墜謂歷亂凋墜。差脫。謂參差脫謝也。四維籓籬曰周障。紆廻難明曰曲屈。

此卽向下鬼潛怪藏之處。喻利使衆生所依依報。以彼邪法陷入易入難出。故以周障曲屈等喻之。屎尿不淨曰雜穢。彌綸無遺曰充徧。喻彼邪見衆生。宣淫道妄。敗常亂倫。在在皆是也。

二喻三界正報　準長行。正報亦二。一曰五百人。二曰三十子。今缺三十子。補出鵰鷲等喻。分二　一總喻五道二別喻利鈍　初

有五百人。止住其中。

義準長行。三乘雖具昔緣。此時尚淪五道。故不別開三十子喻。

二別喻利鈍三　一別喻五鈍二別喻五利三總

結二喻　初五鈍者謂貪瞋癡慢疑也於所緣境頑嚚不決如彼鳥獸無知故以爲喻

分五　一喻慢使二喻瞋使三喻疑使四喻癡使

五喻貪使　初慢者恃已於他高舉爲性能障不慢生苦爲業

鵄梟鵰鷲烏鵲鳩鴿

慢有七種一但慢謂於劣已法中執已爲勝二過慢謂於同已法中執已爲勝三慢過慢謂於勝已法中反執已勝四我慢謂但知有我不知有人五增上慢謂未得謂得未證謂證六卑劣慢謂卑劣自守反傲他能七邪慢謂執著邪見不敬有德今此中鵄梟亦名鵂鶹乘隙入他巢攫鳥子而食以

大凌小卽喻但慢梟鳥亦名流離俗呼夜貓子成反食其母以小凌大喻慢過慢鵰鷲鷙鳥也自恃形力執取餘鳥爲食卽喻我慢烏卽慈烏俗呼烏鴉奪柴爲巢同類相爭卽喻過慢鵲喜鵲也本非休徵鳴則頓令人喜喻增上慢鳩卽斑鳩性極庸拙巢則數柴自足喻卑劣慢鴿鳩屬唐明皇呼爲飛奴性喜交合群聚則肆淫無忌卽喻邪慢

二喻瞋使 瞋謂於苦苦具增恚爲性能障無瞋不安隱性惡行所依爲業

蚖蛇蝮蠍蜈蚣蚰蜒

瞋有三種一有理瞋觸犯方動二無理瞋無端自

生三諍論瞋。强執己是。今此中蚖。謂蠑蚖。亦名蜥蜴。如蛇而有足。有青綠黑色之別。皆含毒螫人。與蛇無異。蝮亦蛇類。螫手則斬手。螫足則斬足。否則必死。此三皆潛行暗螫。無故傷人。喻無理瞋。蠍即護背蟲。觸背乃任尾螫人。喻有理瞋。蜈蚣瞋狠而行速。蚰蜒連涎而走滯。此二緩急各異。喻諍論瞋。

三喻疑使。疑謂於諸諦理。猶豫爲性。能障不疑善品爲業。

守宮百足。鼬貍鼷鼠。諸惡蟲輩。交橫馳走。

疑有三種。一疑自。謂疑自非器。二疑師。謂疑師非人。三疑法。謂疑法非真。今此中守宮。亦名蝘蜓。漢

宮養以丹砂。取血用梅華印。塗宮女眉間。有邪私者。華印即散。以能防守宮女淫亂。故以爲名。乃偃伏庭壁。伺蠅蚋而食者。百足似蜒而小。俗呼錢龍。時於壁間往來。而暗夜猶多。此二皆倏出倏入。忽東忽西。若恐懼然。蓋疑自非壯物。時或爲他所傷。喻疑自也。鼬黃鼠。貍狐貍。鼷甘口鼠。噬人而不覺痛者。鼠盜粮。鼠善竊粮食。此四皆多疑之物。如狐貍渡氷。輒登即退。鼠類出穴。再四不果。蓋疑入所陷害。喻疑師也。諸惡蟲輩。別收不盡之屬。如蜘蛛等。東西交橫。馳走未決。蓋疑所向有難。喻疑法也。

四喻癡使（癡謂於諸理事。迷暗爲性。一切雜染所依爲業。）

屎尿臭處。不淨流溢。蟯蚘諸蟲。而集其上。

屎尿臭處。喻癡所著境。癡所著境。莫過男女。以彼身爲穢本。類切畫瓶。故喻以屎尿臭處。且彼九孔常流不淨之物。故喻以不淨流溢。蟯蚘亦名鐵甲蟲。摶糞爲丸者。諸蟲亦兼蠅蛆。約皆執穢爲淨。而癡心衆生如之。癡心不了。於男女身邊。生欲樂想。故喻云而集其上。

五喻貪使（貪謂於有有具。染著爲性。能障無貪。生苦爲業。）

狐狼野干。咀嚼踐踏。嚌齧死屍。骨肉狼藉。由是群狗。

競來搏撮。飢羸慞惶。處處求食。鬭諍摣掣。啀喍嗥吠。
貪有三種。一有力貪。如貪官酷吏。强盗劫賊之類。
二計巧貪。如附勢求財。窩盗取利之類。三無力貪。
如僕隷哀索。穴墻竊取之類。今此中狐狼野獸名。
似犬而口大。其色似狐。故名狐狼。性嗜肉食。且能
有力捕取小兒等物。喻有力貪。野干。出胡地。亦名
胡犬。似狐而小。群行夜鳴。動轉捷疾。不避虎狼。猶
能附彼求食。喻計巧貪。咀嚼者。以口咀嚼。踐踏者。
以足踐踏。喻彼貪得無厭。食其物。復擄其財。故嚌
謂以舌舐血。齧謂以齒截骨。弱善之家。恣彼擄掠。

猶若死屍有力計巧盡其財復罄其家何異臍齧針灸之言類此者宜當驚心得來者易恣情拋撒不知珍惜故喻以骨肉狼藉狼藉者謂骨肉零落披靡縱横如狼臥之藉也由是者承上起下之詞狗屬家畜無力自取或於遺處營逐或於暗地潛就喻無力貪競來搏撮者搏謂搏取狼藉撮謂蹙聚一處喻彼群小交攻雖蠅頭之利亦所必趨也狼藉無幾不足充腹曰飢久飢自瘦皮骨連拉曰羸終日營營常患不足曰慞惶乞餘不足又顧之他曰處處無他所爲口腹是務曰求食總喻小人

蠅利必趨而所獲無多常患不足而到處營求究其處心惟思養其口體而已各欲獨食互相凌奪曰鬬諍彼此撕擊互相牽拽曰摣掣銜物欲食收聲含鬬曰啀喍失物死爭放聲潑吽曰嘷吠總喻小人放利而行各欲肥家利己始則鬬諍撕撻繼則詞訟控訴如彼分利不均鬬諍不已捨身首告者是也然此以上五喻雖言似不經而意實諄切借彼蟲名獸狀警覺舉世人心與夫孟子所謂人之所以異於禽獸者幾希其維持世道之心如出一轍讀者當善思之別喻五鈍竟

二別喻五利五利者。謂身邊邪見戒也。於所緣境。果決剛斷。如彼鬼怪有靈。故以爲喻

分二一結前起後二正喻五利　初

其舍恐怖。變狀如是處處皆有。魑魅魍魎。

上三句結前。禽獸逼人曰恐怖。千差萬別曰變狀。如是者。結歸之詞。謂略說恐怖變狀。已如是也。下二句起後。言不惟如是。且處處皆有魑魅魍魎也。魑魅魍魎。鬼怪總名。總喻惡見衆生。惡見衆生。略明有五。如下所喻。詳分則有六十二種。徧滿三界。故云處處皆有。如此土種種邪教。各立門頭。邪師妖黨。盈於寰區。扇惑無限無知男女。生遭王法。死

墮地獄。其爲害於生民。何止如魑魅魍魎而已哉。

二正喻五利五　一喻邪見二喻戒見三喻身見四喻見見五喻邊見　初邪見者。謂不敬三寶。不禮塔寺。撥無因果。專事邪法之類。

夜叉惡鬼。食噉人肉。毒蟲之屬。諸惡禽獸。孚乳產生。各自藏護。夜叉競來。爭取食之。食之旣飽。惡心轉熾。鬬諍之聲。甚可怖畏。

夜叉。此云捷疾。謂行處捷疾。喻邪見智利。緣境迅速也。惡鬼者。食人食物。其性宂惡。喻邪見撥無因果。知見不正也。人有少長。喻善因善果。長則細嚼

而食。少則直吞而噉。而邪見撥無善因善果。如之毒蟲之屬。諸惡禽獸。喻惡果。從卵孚乳。從胎產生。喻惡因。惡因成時。多畏人知。故喻以各自藏護。夜叉競來者。飢渴惱急。爭取食之者。不論大小。而邪見撥無惡因惡果。如之法與教立。邪見成就。如食之既飽。歸從者衆。邪見增長。如惡心轉熾。希自利養。謗他所說。如鬬諍之聲。從其說者。竟入阿鼻。如甚可怖畏。古德云。似此一般愚男女。生遭王法死阿鼻。此之謂也。

二喻戒見戒見者。非因計因。如牛狗等戒。苦行自持之類。

鳩槃荼鬼蹲踞土埵。或時離地。一尺二尺。往返遊行。縱逸嬉戲。捉狗兩足。撲令失聲。以脚加頸。怖狗自樂。

鳩槃荼。此云甕形。謂其形似甕。喻戒見邪行自恃。空腹高心也。虛坐不實。曰蹲踞。荒阜不正。曰土埵。而戒見依彼邪戒。暫住邪定。不能實住正定如之。乘空遊行。曰或時離地。不能高舉。曰一尺二尺。未能遠達。曰往返遊行。放蕩自恣。曰縱逸嬉戲。而戒見依彼邪定。暫發邪通。不能高舉遠達。不得眞實自在如之。邪戒自持。令貪不行。如捉狗兩足。雖令不行。是伏非斷。如撲令失聲。失聲云者。顯非眞實

死也。復以覺觀進伏種子。如以脚加頸。非涅槃因。計涅槃因。如怖狗自樂。愚昔於鄉邸。遇一外道。彼自衒其行。以七日不食。名爲打七。目眩華生。名爲見光。虛火上升。名天門開。卽怖狗自樂之流。吁。邪教陷人。已至此矣。

三喻身見 身見者。謂於色等五陰。妄計爲身。依之強立主宰。恒起我見。卽執我我所之流。

復有諸鬼。其身長大。裸形黑瘦。常住其中。發大惡聲。呌呼求食。

諸見之中。身見居多。故以諸鬼喻之。大成云。豎入三世計我名長。橫徧五陰計我名大。計我自在。不

修善法。即無慚愧。故言裸形。以惡業莊嚴。無功德資助。故言黑瘦。計我者不出三界。故言常住其中。計我在心。發言宣說有我之相。故言發大惡聲。冀因此說。證得道果。故言叫呼求食。又發大惡聲者。即今男諠女雜。宣卷唱偈之類。終日號喊。徹夜高聲。無非希圖利養。以資口體。豈不甚於叫呼求食者哉。

四喻見見見見者。見取見也。非果計果。如欝頭藍弗之類。

復有諸鬼。其咽如針。

見見之流。以邪定通至非非想處。旣不同識處之

有想。又不同無所有處之無想。非有非無。若有若無。故以其咽如針喻之。其咽如針者。餓鬼中針咽鬼也。施食經上師誡諭文云。咽喉似針竅之關。一粒米不能透過。即此鬼耳。

五喻邊見 邊見者。於一身見。計斷計常。各執一邊之類也。

復有諸鬼。首如牛頭。或食人肉。或復噉狗。頭髮鬔亂。殘害兇險。飢渴所逼。呌喚馳走。

牛頭有二角。兩不相到。喻邊見各執一邊。互相是非也。食人噉狗者。喻彼執斷執常。善惡因果。以并撥無也。惡因果中。獨以噉狗為喻者。以貪為煩惱

之首。舉一以例餘耳。頭髮鬔亂者。皃惡之相。而邊見施爲動作。邪氣逼人如之。殘害者。食人噉狗。皃險者。肆意無忌。而邊見撥無因果。不懼惡報如之。飢渴所逼者。喻彼空修無獲。定慧全缺。叫喚馳走者。喻彼無常一至。叫苦無脫。然此以上五喻。雖絕入已甚。而勢不容辭。所以然者。葢爲正法難行。邪術易就。以致邪書異教。徧滿寰中。故我世尊。縱出世舌辯。代世間斧斤。剖其肺腑。現其隱微。使其無所逃形於天下後世。與夫孟子拒楊墨。放淫詞。其扶持正敎之心。若合一契。吾徒既爲佛子。當報佛

恩至必極力發揮務使未入其教者聞而不入已入其教者聞之而出幸勿礙戶姑容使其涵淹卵育爲害正法也別喻五利竟

三總結二喻

夜叉餓鬼諸惡鳥獸飢急四向窺看窓牖如是諸難恐畏無量

利使喻中略舉夜叉餓鬼餓鬼即針咽鬼也鈍使喻中略舉諸惡鳥獸各舉二類以攝其餘無善法資助有惡業逼迫輪轉四生如彼飢急四向無常迅速方生即死無暫停息如彼窺看窓牖如是皆

有害於人。故云諸難。喻鈍利二使。皆為害於世也。既為害於世。時時防之。猶恐為彼所侵。故喻云恐畏無量。無量者。猶云了不得也。喻三界正報竟。

三喻三界衆苦

是朽故宅。屬於一人。其人近出。未久之間。於後宅舍。忽然火起。四面一時。其燄俱熾。

宅屬一人者。喻三界中。惟佛為主也。壽量品云。我常在此說法教化。既云常在。不過暫時捨應。故喻以近出未久。於後。指長者去後。去後忽然火起者。喻如來捨應之後。衆生起惑造業。五濁八苦。無狀

自生也。雖無狀自生。久之愈積愈甚。六道四生。都盧成一苦聚。故喻以四面一時。其燄俱熾。

四喻逼迫之相三　一略喻依報之相二詳喻正報之相三總結依正二喻　初

棟梁椽柱。爆聲震裂。摧折墮落。墻壁崩倒。

棟梁椽柱者。火宅別相。喻三界依報差別。如同報別報之類。爆聲震裂者。火燒發響。喻衆苦逼迫之聲。如風鳴地震之類。摧折墮落者。被燒傾動。喻衆苦逼迫之相。如山崩海沸之類。當此之時。四生六道分齊。無不隨衆苦遷變。故又以墻壁崩倒喻之。

二詳喻正報之相二 一喻下界之相二喻上界之相 初

諸鬼神等。揚聲大叫。鵰鷲諸鳥。鳩槃茶等。周慞惶怖。不能自出。○惡獸毒蟲。藏竄孔穴。毘舍闍鬼。亦住其中。薄福德故。爲火所逼。共相殘害。飲血噉肉。野干之屬。並已前死。諸大惡獸。競來食噉。

初喻人間之相。鬼而曰神。應非尋常之鬼。喻彼邪師。邪師遇苦。則宣邪道。妄希望出離。故喻以揚聲大叫。鵰鷲仍喻慢使。鳩槃仍喻戒見。等之一字。總喻鈍利二使。周慞者。周維慌慞。惶怖者。恐被火焚。

喻鈍利二使於六道四生。輪廻往復。亦知衆苦可畏也。雖知衆苦可畏。不諳正修。無由出離。故喻以不能自出。○惡獸下。喻六天之相。惡獸仍喻貪使。毒蟲仍喻瞋使。不舉餘喻者。以前攝後故。此等被火所燒。穿墻欲避。故云藏竄孔穴。喻人間鈍使衆生被苦所逼。暫修少善。上生六天也。孔穴者。墻上竇隙。小者爲孔。喻四王忉利二天。大者爲穴。喻夜摩兜率等天。然孔穴雖無猛燄。猶未免於蒸炙。喻四王忉利等天。雖無人間極苦。不能免離五衰相故。既不免五衰。終非安身立命之處。故以藏竄喻

之毘舍闍此云噉精氣喻六天利使以彼侵損正法與夫噉人精氣者無異雖異鈍使未超六天故喻云亦住其中無真實定慧以自莊嚴故喻以薄福德故有細注衆苦逼迫身心故喻以為火所逼既無定慧莊嚴又有衆苦逼迫自疑其法互相毀謗如彼共相殘害如而毀謗既而撥無如彼飲血噉肉野干如前屬兼群狗並已前死者喻計巧無力二貪惟人間有將生天上此貪即斷也諸大惡獸競來食噉者喻六天之貪一味貪著天福能令計巧無力二貪亦不發於現行也喻下界之相競

二喻上界之相

臭烟蓬㶻四面充塞蜈蚣蚰蜒毒蛇之類。爲火所燒爭走出穴。○鳩槃茶鬼隨取而食。又諸餓鬼頭上火然。飢渴熱惱周慞悶走。

前六句承前起後。臭者鬼畜之氣。烟者猛火之餘蓬㶻者。凝聚之相。喻人間利鈍衆生。不盡餘苦。行相昭然也。既行相昭然。雖徧歷四生。乃至六天。猶自相隨不離。故喻以四面充塞。四面者。無處不有。喻苦徧四生。充塞者。孔穴必至。喻苦隨六天。蜈蚣蚰蜒等。喻六天瞋使。六天衆苦所逼。進修四禪。上

求色界。故以爲火所燒。爭走出穴喻之。○後六句。正喻上界。鳩槃茶鬼。喻色界戒見。邪戒自持。伏瞋不行。故喻以隨取而食。所謂上界不行瞋者。以此。此色界相也。又諸餓鬼。喻空界利使。苦生空頂。故喻以頭上火然。無無漏食。缺定慧水。故喻以飢渴熱惱。既無無漏定慧。只得隨業牽引。邪定壞時。仍受輪轉。故喻以周慞悶走。如鬱頭藍弗。下生還作牛領中蟲。足證此義。此空界相也。詳喻正報之相竟。

三總結依正二喻

其宅如是甚可怖畏毒害火災衆難非一

結上爆聲震裂摧折墮落故云其宅如是若不時出必爲所傷故云甚可怖畏此結依報喻三界無安如是不出必至墮落也結上禽獸鬼神大火臭烟故云毒害火災若不時出必爲所害故云衆難非一此結正報喻衆生起惑致苦不出必從淪墜也頌能感之衆竟

三頌結成感義喻 約義略頌

是時宅主在門外立聞有人言汝諸子等先因遊戲來入此宅稚小無知歡娛樂著長者聞已驚入火宅

在門外立者。喻如來眞窮惑盡。久離修斷之門。長行云。能於所燒之門。安隱得出是也。又立者。在外方歸。喻如來他方捨應。將欲示生此界也。將欲示生。領受先佛遺囑。以備當來補處。故喻以聞有人言。有人指先見之人。喻過去先佛也。汝諸子等者。喻先佛示以化機。是如來結緣之子。雖是結緣之子。早退大心。戀著有漏。復淪三界之中。故喻以先因遊戲來入此宅。稚小無知。喻衆生根鈍智劣。歡娛樂著。喻衆生躭欲著邪。躭欲故不思厭苦斷集。著邪故不知慕滅修道。義頌長行。心不厭患無求

出意之喻長者聞已者聞而必見喻如來旣受先
佛之囑必以佛眼觀機義頌長行長者見是大火
從四面起之喻驚入火宅者驚而必念念而方入
喻如來觀機驚怖與悲示生義頌長行卽大驚怖
而作是念等喻頌衆生機感喻竟
二頌如來化應喻分二 一頌從實施權喻二頌
會權歸實喻 初二 一頌從實不得喻二頌隱
實施權喻 初略以合頌
方宜救濟令無燒害
方比也宜當也謂長者旣入火宅此度擬議不知

當如何以救之。乃令無有燒害。喻如來旣示三界。於成道三七日中。思惟群機。不知當如何以度之。乃令免於衆苦。法說章云。如斯之等類。云何而可度。即此義也。長行云。當以衣裓若以几案。從舍出之。復更思惟等。皆方宜救濟之義。

二頌隱實施權喻二 一頌先示苦集喻二頌次施道滅喻 初長行有三。今缺尋念方便。分二 一頌正示苦集喻二頌違情不信喻 初約義廣頌

告諭諸子。說衆患難。惡鬼毒蟲。灾火蔓莚。衆苦次第。相續不絕。○毒蛇蚖蝮。及諸夜叉。鳩槃茶鬼。野干狐

狗鵰鷲鵄梟百足之屬飢渴惱急甚可怖畏此苦難處況復大火

初喻示苦諦頌前如所思惟具告諸子義也告諭諸子說衆患難者喻如來曉諭三乘廣談三界苦諦此總喻也惡鬼喻惡見毒蟲喻瞋毒三界之中類多此等之流不出則常相會遇卽怨憎會苦也灾火義喻餘苦蔓莚者展轉相然喻生老病死等展轉相生互爲因緣此別喻也衆苦二句法喻通用喻指宅中衆苦卽惡鬼毒蟲等法指界內衆苦卽怨憎會苦等次第者次第而至相續者往來循

環不絕者。周而復始。此總結也。○毒蛇下。喻示集諦。頌前汝等速出義也。毒蛇蚖蝮等。總喻三界利鈍。言二使衆生。廣造惡業。無定慧資助。有衆苦逼迫。如彼飢渴惱急。一使有加於己。便喪法身。輒失慧命。如彼甚可怖畏。末二句有誡勉令出之意。言火宅之中。日與鬼獸禽蟲爲伍。動被損傷之苦。已難處受。況復更有大火。豈可不急思出離。喻三界日與諸使相親。動被習染之苦。已不可當。況復更有八苦交煎。寧可故爲因循。而不速求出離也哉。

二頌逆情不信喻 略頌

諸子無知。雖聞父誨。猶故樂著。嬉戲不已。

上二句。頌前父雖憐愍善言誘諭。但前約父說此約子聞。聞說互出也。下二句。頌前而諸子等樂著嬉戲等文。但廣略不同。法合準長行可知。頌先示苦集喻竟。

二頌次施道滅喻三 一頌尋念方便喻二頌正施道滅喻三頌適願修證喻 初義頌

是時長者。而作是念。諸子如此。益我愁惱。今此舍宅。無一可樂。而諸子等。躭湎嬉戲。不受我教。將爲火害。即便思惟。設諸方便。

諸子不聽父言。故長者作念。喻衆生不信佛語。故如來思惟。諸子如此者。謂懊恨諸子。何無知已至如此。喻如來慨嗟衆生。何智劣已及若是也。諸子旣入火宅。已切父心。加以不聽父言。故益增愁惱。喻衆生旣墮三界。已關佛意。加以不信佛語。故愈增悲念。此頌長行爾時長者。卽作是念之義。舍宅無一可樂。喻三界渾成苦聚。躭湎者。貪溺之甚。喻衆生迷倒之極。迷倒之極。不信佛言。故喻以不受我教。不信佛言。必至爲苦所迫。故喻云將爲火害。此頌長行。此舍已爲大火所燒。我及諸子。若不時

出。必爲所焚之義。但長行父子俱焚。與此稍異。要知法身湛寂。本不受焚。但以爲度衆生。示有色身。既云子焚。即兼於父。雖異而仍不異也。即便思惟者。恐爲火燒。設諸方便者。欲施救濟。此頌長行我今當設方便。令諸子等。得免斯害之義。法合可知。

二頌正施道滅喩略頌

告諸子等。我有種種。珍玩之具。妙寶好車。羊車鹿車。大牛之車。今在門外。汝等出來。吾爲汝等。造作此車。隨意所樂。可以遊戲。

知子先心。故告。喩如來鑑其宿性。乃說。既言珍玩。

又稱妙寶者。顯其殊勝。令生欣取。喻如來稱歎滅諦。令發慕滅之心。此頌長行。父知諸子先心所好。乃至而告之言汝等所可玩好希有難得等義。羊車下。遙示三車在外。喻如來懸示三乘。此頌長行如此種種羊車鹿車牛車。今在門外之義。教以出來。許以所造之車。隨意所樂者。喻如來勸修道品。許以保任不虛。此頌長行。汝等於此火宅宜速出來。隨汝所欲。皆當與汝之義。可以遊戲句。全同長行。但前後不同。葢譯主變其勢耳。

三頌適願修證喻與長行出沒稍異。屬義頌。

諸子聞說如此諸車。即時奔競馳走而出。到於空地。離諸苦難。

初四句義同長行。惟略去適願勇銳及互相推排之句。到於空地者。即露地而坐。離諸苦難者。即無復障礙。此二句。準長行應在下科。蓋順義超頌也。

頌從實施權喻竟。

二頌會權歸實喻三 一頌時至機熟喻二頌等賜一乘喻三頌聞法獲益喻 初長行不分。偈分頌廣於長行。

二 一頌時節已至喻二頌根機已熟喻 初約義廣頌

長者見子。得出火宅。住於四衢。坐師子座。而自慶言。
我今快樂。此諸子等。生育甚難。愚小無知。而入險宅。
多諸毒蟲。魑魅可畏。大火猛燄。四面俱起。而此諸子。
貪樂嬉戲。我已救之。令得脫難。是故諸人。我今快樂。
見子出宅。住於四衢。喻如來見諸衆生。出界得果。
此頌長行。是時長者見諸子等安隱得出。皆於四
衢道中之義。不言露坐無礙者。上已超頌故。坐師
下。廣頌其心泰然歡喜踊躍之義。前恐諸子被焚。
不遑寧處。今見諸子出宅。乃坐師座。喻如來昔恐
群機失善展轉弗寧。今見出界離苦。安住無畏。以

師子有無畏義故而自慶言者慶其後嗣不絕後嗣不絕則家業有託故云我今快樂喻如來自慶紹隆得人紹隆得人則斯道有賴故佛亦言喜無畏也生謂初生喻最初結緣育謂養育喻中間教化已經多劫故以甚難喻之愚小無知喻昔根鈍智劣根鈍智劣退墮三有故喻以而入險宅毒蟲喻瞋魑魅喻邪多諸則時時相逢可畏則動被損害仍喻怨憎會苦大火猛燄總喻餘苦徧於四生彌於六道故喻以四面俱起貪樂嬉戲喻衆生心不生厭不求解脫救令脫難喻如來已設方便誘

其出離。此長者自釋快樂之意。喻如來自明歡喜無畏之由。是故諸人。我今快樂者。乃長者呼諸旁人。結示快樂不虛。喻如來今對法會。結顯歡喜無畏非妄。如法說章云。舍利弗當知。鈍根小智人。著相憍慢者。不能信是法。今我喜無畏是也。

二頌根機已熟喻廣頌

爾時諸子。知父安坐。皆詣父所。而白父言。願賜我等三種寶車。如前所許。諸子出來。當以三車。隨汝所欲今正是時。惟垂給與。

自覺離苦。便知如來無畏。故喻云知父安坐。聞說

佛慧。自失所住。故喻云皆詣父所。千二騰疑。身子三請。故喻云而白父言。雖聞權乘非眞。不知更求眞實。仍以三乘更求開示。故喻云願賜我等三種寶車。據昔所說。似有三乘。故喻云如前所許諸子出來。當以三車隨欲。今已出界。乍聞所證非眞。願佛務示眞實。故喻云今正是時。惟垂給與。此科廣於長行。文勢稍異。但以義合。不必逐句分配。頌時至機熟喻竟。

二頌等賜一乘喻 長行分三。今缺廢立之由。餘雖大同。爲文稍略。屬略頌。

長者大富。庫藏衆多。金銀琉璃。硨磲碼碯。以衆寶物。

造諸大車。莊校嚴飾。○周匝欄楯。四面懸鈴。金繩交絡。眞珠羅網。張施其上。金華諸纓。處處垂下。衆綵雜飾。周匝圍繞。柔軟繒纊。以爲茵蓐。上妙細氎。價直千億。鮮白淨潔。以覆其上。○有大白牛。肥壯多力。形體姝好。以駕寶車。多諸儐從。而侍衛之。以是妙車。等賜諸子。

初喻一乘之體。頌前等一大車。衆寶莊校之義。庫藏金銀等。總喻因感功德。以斯功德。成就果體。如衆寶造車。旣成果體。仍用德嚴。如莊校嚴飾。不言高廣者。大義攝故。不言各賜者。留待後故。○周匝

下。喻一乘之相。頌前周匝欄楯乃至安置丹枕等義。金繩卽前寶繩。或以金繩貫穿衆寶。故前後互出。羅網卽前幰蓋。前出其名。此言其相。以幰蓋如羅網相故。前云雜寶嚴飾。此云眞珠者。以眞珠交結爲主。餘寶雜襯爲伴也。金華二句。卽前垂諸華纓。但開合異耳。衆綵者。結上鈴繩華纓。衆多綵色。雜飾者。結上欄楯羅網。雜廁莊飾。周匝圍繞者。喻體具衆相。相嚴一體。此二句乃補頌語也。柔軟繒纊。帛絮之精且細者。喻諸禪定解脫。非權宗世諦粗浮法也。既非權宗世諦。乃如來安住之境。故喻

云以為茵褥以茵褥乃坐卧之具也細氎者微細白氎喻佛地三昧正受非世受用故喻以上而且妙不易可得故喻以價直千億不受餘受故喻以鮮白淨潔茲體受用故喻以而覆其上此上六句即前重敷婉筵但開略為廣耳準長行更有安置丹枕之句偈略之也○有大下喻一乘之用頌前駕以白牛乃至僕從侍衛等義白牛肥壯即前膚色充潔喻一乘之教多力姝好喻一乘之理駕寶車必步平行疾喻一乘之行儐前導從後隨也末二句追頌各賜諸子長行在前偈頌變其勢耳

三頌聞法獲益喻頌義

諸子是時。歡喜踊躍。乘是寶車。遊於四方。嬉戲快樂。自在無礙。

得未曾有。非本所望。故歡喜踊躍。蓋長行明喜躍之意。偈頌出喜躍之相也。依斯一乘。造就乎常樂我淨之鄉。如乘是寶車遊於四方。永享法樂。任運乎世出世間之境。如嬉戲快樂自在無礙。準長行。此下更有佛語無虛之喻。以餘疑已斷。故不須也。

頌喻說竟。

二頌法合二　一頌衆生機感二頌如來化應

初三　一頌所感之佛二頌能感之衆三頌結成

感義　初略頌

告舍利弗我亦如是。衆聖中尊。世間之父。

智斷究竟。群眞共仰。故稱衆聖中尊。慈悲廣大。萬類均沾。故稱世間之父。文頌長行如來則爲一切世間之父。義具佛果智斷恩之三德。葢偈頌喻既從略。法合亦從略也。

二二頌能感之衆義頌

一切衆生。皆是吾子。深著世樂。無有慧心。三界無安。猶如火宅。衆苦充滿。甚可怖畏。常有生老。病死憂患。

如是等火。熾然不息。

一切衆生皆是吾子者。有二。一五道衆生名正因子。各具正因故。二三乘衆生名緣因子。昔結大緣故。深著於五欲。如犛牛愛尾。故云深著世樂。以貪愛自蔽。盲瞑無所見。故云無有慧心。此合有五百人。止住其中等喩。以深著世樂。即具鈍使。無有慧心。亦兼利使故。三界無安。猶如火宅者。法中帶喩。形顯易明。此合有一大宅。其宅久故。而復頓獘等喩。衆苦充滿者。徧於四生。彌於六道。甚可怖畏者。失手錯脚。喪失善根。此合是朽故宅。屬於一人。近

出未久宅舍火起四面俱熾等喻。常有生老。病死憂患者。謂衆苦時侵。如是等火。熾然不息者。謂周而復始。此合棟梁椽柱。爆聲震裂。摧折墮落。墻壁崩倒等喻。既屬義頌。不必逐一分配長行。

三頌結成感義 義頌

如來已離。三界火宅。寂然閒居。安處林野。今此三界皆是我有。其中衆生。悉是吾子。而今此處。多諸患難。

久成道果。早脫界繫。故云如來已離三界火宅。無煩惱雜亂。離生死逼迫。故云寂然閒居。優游佛地功德。棲息無餘涅槃。故云安處林野。此合前喻。是

時宅主在門外立也。又喻中言立者。顯大悲弗寧。
此中言處者。顯大智絕累。悲智交成。故法喻互顯。
佛爲三界之主。故云皆是我有。佛爲衆生之父。故
云悉是吾子。既云悉是。則三乘亦在其中。此合前
喻汝諸子等。先因遊戲來入此宅。貪著有漏衆苦
常侵。故云而今此處。多諸患難。此合前喻稚小無
知歡娛樂著。長行云。見諸衆生爲生老病死憂悲
苦惱之所燒煮。卽多諸患難義也。頌衆生機感竟。
二頌如來化應二　一頌從實施權二頌會權歸
實　初二　一頌從實不得二頌隱實施權　初

約義畧頌

惟我一人。能爲救護。○雖復教詔。而不信受。於諸欲染。貪著深故。

首二句。頌三七思惟。言如來當時思惟。我爲衆生之父。拔苦與樂。是我之責。除佛如來。無能爲者。故曰惟我一人。能爲救護。救謂拔令離苦。護謂保其得樂。此合前喻方宜救濟。令無燒害義也。○雖復下。頌作念無計。教謂但讚佛乘。教以圓證佛果。詔謂廣施神智。詔以頓超三界。雖復如是。而不信受者。以衆生根鈍智劣。不解佛慧。長行云。不能以是

得度是也。於諸欲染貪著深故者。言衆生不能信受。雖由根鈍智劣。亦以貪著欲染。盲蔽慧目。尚未免於衆苦。何能達乎至道。長行云。是諸衆生未免生老病死憂悲苦惱。而爲三界火宅所燒。何由能解佛之智慧是也。

二頌隱實施權準長行有二。今缺提喻貼合。餘文仍略。乃約義略頌。不曲分也。

以是方便。爲說三乘。令諸衆生。知三界苦。開示演說。出世間道。是諸子等。若心決定。具足三明。及六神通。有得緣覺。不退菩薩。

由前不解佛慧。方便假設諸法。故云以是方便爲

說三乘此承上起下語也令諸衆生知三界苦者知苦必當斷集此頌先示苦集之義開示下頌次施道滅復有二義初頌正施道滅出世間道言含二義一者道因即是道諦二者道果即是滅諦二俱演說令慕滅而修道也是諸下頌適願修證決定有二義一者決定忍可即聞法信受二者決定修習即殷勤精進三明者一宿命明知過去苦生大厭離二天眼明知未來苦生大厭離三漏盡明能作正觀斷諸煩惱六通者三明之外更加神境他心天耳也以前三具知苦斷集之明及三世無

礙之通故名明亦名通若神境惟是遠達天耳惟是遠聞他心惟緣別想故但名通不名明耳今明通二皆具足應是聲聞無學此頌聲聞修證不惟此也亦有依佛因緣覺眞諦理而得緣覺乘者亦有上求下化精進不退而入菩薩乘者此頌辟支修證及菩薩修證耳辟支乘中不言獨覺者有佛之世從緣悟入者多約多分言也頌從實施權竟

二頌會權歸實長行有三今缺時至機熟分二　一頌等賜一乘二頌聞法獲益　初長行復二今缺廢立之由餘亦義頌

汝舍利弗我爲衆生以此譬喻說一佛乘汝等若能

信受是語。一切皆當成得佛道。是乘微妙。清淨第一。於諸世間。爲無有上。佛所悅可。一切衆生。所應稱讚供養禮拜。○無量億千。諸力解脫。禪定智慧。及佛餘法。○得如是乘。令諸子等。日夜劫數。常得遊戲。

初頌一乘之體。超頌 先呼汝。後呼名者。表意有所屬。重其事也。欲令直下承當。就喻要明玄旨。故云以此譬喻說一佛乘。若能信受。皆當成佛者。顯一乘之法。各各有分。長行喻云。爾時長者。各賜諸子等一大車者。此也。是乘微妙清淨第一者。明體具三德。微妙者。般若德。揀異二乘執斷纏空。不微妙故。

清淨者解脫德揀異人天埋塵戀有不清淨故第一者法身德揀異菩薩分斷分證非第一故於諸世間者三世間中且就情覺而論惟佛爲最故云爲無有上準長行喻云其車高廣今體具三德正顯一乘之廣世間無上正顯一乘之高也佛所悅可者以是無量功德之所成就故衆應稱讚等以具無量功德而爲莊嚴故喻云以衆寶物造諸大車莊校嚴飾者此也○無量下頌一乘之相追頌諸力即是十力禪定解脫可知智慧即差別智慧餘法則總該一切長行云是諸衆生脫三界者悉與

諸佛禪定解脫等。娛樂之具。與此大同。○得如下。頌一乘之用。乃如來作證勸修之意。意謂我於往昔經劫修習。已得如是最上一乘。今爲汝等宣說。無非令諸子等。日不足繼之以夜。積之劫數。常得遊戲於一乘法中。依此成佛。依此度生耳。長行云。能生淨妙第一之樂者此也。又日夜劫數常得遊戲者。約喻而言。如現前聞法解悟。永離邪途。起自利行。如日中遊戲。當來起利他行。入無明夜。教化衆生。如夜中遊戲。究竟行滿果圓。然後現生現滅三世益物。化化不絕。如劫數遊戲。總則既悟此理。

乘此自利利他。成佛度生。但如遊戲。更有何德不具。何樂不生也哉。頌等賜一乘竟。

二頌聞法獲益長行無文。今依喻中補出。屬補頌。

與諸菩薩。及聲聞衆。乘此寶乘。直至道場。

與猶許也。聲聞亦該緣覺。葢如來面許三乘聞法獲益之意。意謂向於方等般若。或許成佛。或有不許。今說此經。普許汝諸菩薩。及聲聞衆。各各成佛。汝等果能乘此寶乘。精勤修習。管取汝等直至道場。永無諸委曲相。汝等其勉之哉。準喻中。直言諸子歡喜。乘是寶車。遊於四方等。即約自獲。今云與

諸菩薩。及聲聞衆等。葢是佛許。雖法喻文勢不同。而義無殊也。頌法合竟。

三頌結答

以是因緣。十方諦求。更無餘乘。除佛方便。

初說權宗。原爲後會眞實。今立眞實。自然廢棄權宗。如來既爾。諸佛亦然。故曰以是因緣。十方諦求。更無餘乘。此結答身子因緣之問。與長行義無殊也。除佛方便者。言縱有權乘。亦是諸佛對機權巧。與我昔年所說。無以異也。執魚目爲明珠。夫豈可哉。正頌長行竟。

法華指掌疏卷二之上終

音釋

閴苦昊切音䠐靜也　薙他計切音替與剃同除也　歉苦簟切音嗛不滿也　轗軻行不利也上苦感切音坎下丘何切音珂　閼阿葛切音遏止也遮壅也　蕞徂外切音最小貌　飫依據切音淤燕食也又立曰飫坐曰晏　賺直陷切音詀市物失實也　憋普蔑切音撇惡也急性也　頑嚚上魚鰥切刖平聲癡也下疑巾切音銀愚也又心不則德義之經曰頑卩不道忠信之言曰嚚　攫厥縛切音矍以腳取物也　鷙支義切音至猛鳥也鷹鸇之類　蠑于營切音榮蚖屬　蜥蜴上先的切音錫下夷益切音奕爾雅釋蟲蜥蜴蝘蜓　蝘蜓上於殄切音蝘下徒典切音殄在草曰蜥蜴在壁曰蝘蜓又小而五色尾青碧者名蜥蜴小而緣牆色黑者曰蝘蜓　擄籠五切音魯抄掠也

漕河慈航寺鑑慈和尚捐銀五十兩
館陶縣戒弟子濟衆捐錢三十千
新河縣優婆塞弟子趙欽募銀十兩
隆平縣仁村寺弟子普洪捐銀十六兩

敬刊法華指掌疏一卷印造流通願上報
四恩下資三有隨喜見聞同圓種智

